103

UNIVERSIDADE ABERTA
PORTUGAL UNIVERSIDADE PÚBLICA DE ENSINO A DISTÂNCIA
www.univ-ab.pt
EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO

CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS I
GRÉCIA

JOSÉ RIBEIRO FERREIRA

ISBN: 978-972-674-662-1

José Ribeiro Ferreira

CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS I

GRÉCIA

Universidade Aberta
1996

© Universidade Aberta

Capa: Vaso Grego – Calyx Kratêr Ático de figuras vermelhas.
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian

Copyright © **UNIVERSIDADE ABERTA** — 1996
Palácio Ceia • Rua da Escola Politécnica, 147
1269-001 Lisboa – Portugal
www.univ-ab.pt
e-mail: cvendas@univ-ab.pt

TEXTOS DE BASE; N.º 103
ISBN: 978-972-674-662-1

© Universidade Aberta

JOSÉ RIBEIRO FERREIRA

Nasceu em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, em 1941. Obtida a licenciatura em 1971 e o doutoramento em 1984, é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde lecciona Literatura Grega, História da Cultura Clássica, História da Antiguidade Clássica e História da Arte Antiga. Investigador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra (INIC) desde 1971, tem feito investigação e publicado trabalhos no âmbito do teatro grego, da pólis, do federalismo grego, da democracia grega e da permanência da cultura clássica. Publicou, entre outras obras:

- *Hélade e Helenos* I – *Génese e Evolução de um Conceito,* Coimbra, ^{2}1993.
- *Da Atenas do século VII a. C. às Reformas de Sólon,* Coimbra, Faculdade de Letras, 1988.
- *O Drama de Filoctetes,* Coimbra, 1989.
- *Participação e Poder na Democracia Grega,* Coimbra, 1990.
- *A Grécia antiga. Sociedade e política,* Lisboa, Edições 70, 1992.
- Heródoto, *Histórias*. Livro I. Introdução ao livro I, versão do grego e notas. De colaboração com Maria de Fátima Silva (Lisboa, 1994).
- *Pólis. Colectânea de textos gregos,* Coimbra, Minerva, ^{3}1995.

© Universidade Aberta

PREFÁCIO

INTRODUÇÃO

23 **Tábua de matérias**

24 **Objectivos de aprendizagem**

25 **Fontes para o estudo da Grécia antiga**

25 Poemas Homéricos

25 Hesíodo

26 Poesia arcaica

26 Filosofia e Ciência

30 Formação de um currículo de estudos

30 A Historiografia

31 O Teatro

32 **Bibliografia aconselhada**

I. OS PRIMEIROS POVOS DA GRÉCIA: ENCONTROS. HELENIZAÇÃO

1. O aparecimento dos Gregos

37 **Tábua de matérias**

38 **Objectivos de aprendizagem**

41 **Os Minóicos**

43 **Os Micénios**

45 **Os Dórios**

50 **Actividades**

50 **Respostas às actividades**

51 **Bibliografia aconselhada**

2. Os Poemas Homéricos

55 **Tábua de matérias**

56 **Objectivos de aprendizagem**

© Universidade Aberta

57 **A historicidade dos Poemas Homéricos**

63 **Os deuses homéricos**

64 **O homem homérico**

67 **Actividade sugerida**

67 **Actividades**

67 **Respostas às actividades**

68 **Bibliografia aconselhada**

II. A PÓLIS GREGA: SISTEMA DE VIDA E MESTRA DO HOMEM

1. A pólis

73 **Tábua de matérias**

74 **Objectivos de aprendizagem**

75 **O conceito de pólis**

78 **Pólis: mestra do Homem**

79 **Instituições fundamentais da pólis**

81 **As origens da pólis**

83 **O particularismo grego**

86 **Actividades**

87 **Respostas às actividades**

87 **Bibliografia aconselhada**

2. Época Arcaica: crises de crescimento e evolução das cidades

91 **Tábua de matérias**

92 **Objectivos de aprendizagem**

93 **O domínio da aristocracia**

95 **O início da colonização grega**

96 **O desenvolvimento do comércio e suas consequências**

© Universidade Aberta

98 **A concentração de terras e a crise agrária**

100 **A criação da hoplitia**

101 **O aparecimento da moeda**

102 **Os conflitos sociais de meados do séc. VII a. C.**

104 **Os legisladores e a codificação das leis**

105 **Os tiranos**

108 **Actividades**

109 **Respostas às actividades**

110 **Bibliografia aconselhada**

3. Esparta e Atenas: dois modelos de pólis

113 **Tábua de matérias**

115 **Objectivos de aprendizagem**

117 **Introdução**

119 **Esparta : a pólis oligárquica**

119 *A evolução desde a época arcaica*

123 *A educação espartana*

125 *O regime social*

126 Os Espartanos

127 Os Periecos

128 Os Hilotas

129 *As instituições*

129 A Assembleia

130 A Gerusia

130 Os Éforos

131 Os Reis

133 **Actividades**

134 **Respostas às actividades**

135 **Atenas: a pólis democrática**

135 *Etapas de uma busca: o começo da era das reformas*

© Universidade Aberta

136 As reformas de Sólon
139 A acção dos Pisístratos
140 As refomas de Clístenes
143 As Guerras Pérsicas e a acção de Milcíades e Temístocles
146 As reformas do Areópago, de 462 a.C.
147 A acção de Péricles
148 *As instituições atenienses*
150 A *Ecclesia* ou Assembleia
150 A *Boulê* ou Conselho dos Quinhentos
151 Os Tribunais
153 Os Magistrados
153 *A igualdade como ideal*
153 A *isegoria* ou liberdade de expressão
154 A *isocracia* ou igualdade no acesso ao poder
155 A *isonomia* ou a igualdade perante a lei
156 *Críticas mais frequentes à democracia ateniense*
159 *Conclusão*
161 **Actividades**
162 **Respostas às actividades**
163 **Bibliografia aconselhada**

III. HEGEMONIA E DECLÍNIO

1. Hegemonia e Império

169 **Tábua de matérias**
170 **Objectivos de aprendizagem**
171 **A Simaquia de Delos**
177 **O paradigma de Atenas durante a Guerra do Peloponeso**
185 **Actividades**
185 **Respostas às actividades**
185 **Bibliografia aconselhada**

© Universidade Aberta

2. O séc. IV a.C. e o declínio da pólis grega

189 **Tábua de matérias**

190 **Objectivos de aprendizagem**

191 **A guerra e a paz**

193 **Características do séc. IV a.C.**

193 *Conflitos sociais*

194 *Problemas económicos*

194 *Evolução do conceito e das tácticas de guerra*

194 *a*) As novas técnicas militares

195 *b*) O mercenariato

195 *Profissionalização e especialização de funções*

196 *Oposição campo/cidade*

196 *Condenação da guerra entre Helenos e incentivo à luta contra os Bárbaros*

197 *O tema de «paz geral» (koinê eirene)*

198 *Progresso da ideia monárquica*

198 **Conclusão**

200 **Actividades**

200 **Respostas às actividades**

201 **Bibliografia aconselhada**

IV. PERÍODO HELENÍSTICO: ÉPOCA DE REFINAMENTO, FUSÃO E DIFUSÃO CULTURAL

1. Os principais reinos helenísticos

207 **Tábua de matérias**

208 **Objectivos de aprendizagem**

213 **A situação das cidades gregas**

214 **O Federalismo**

214 **A política de fusão de raças**

215 **A difusão do Helenismo e a fusão de culturas**

215 Difusão do Helenismo

© Universidade Aberta

216 Fusão de culturas
217 **Actividades**
217 **Respostas às actividades**

2. A importância da cultura helenística

221 **Tábua de matérias**
222 **Objectivos de aprendizagem**
223 **A paideia**
223 **A língua**
224 **Os estudos literários**
225 **Os estudos científicos**
225 *a*) Medicina
226 *b*) Matemática
226 *c*) Astronomia e Geografia
227 *d*) Engenharia
227 **A Filosofia, a Literatura e a Arte**
227 *a*) Filosofia
228 *b*) Literatura
228 *c*) Arte
229 **O universalismo da cultura helenística**
231 **Actividades**
231 **Respostas às actividades**
232 **Bibliografia aconselhada**

V. A VIDA E A CULTURA

1. A vida quotidiana

237 **Tábua de matérias**
238 **Objectivos de aprendizagem**
239 **As casas gregas**
241 **A família**

© Universidade Aberta

242 **A vida das mulheres**
244 **Os escravos**
244 Funções dos escravos
244 **A agricultura**
245 A alimentação
245 **O vestuário**
246 **A morte**
247 **Actividades**
247 **Respostas às actividades**
248 **Bibliografia aconselhada**

2. A Religião

251 **Tábua de matérias**
252 **Objectivos de aprendizagem**
253 **A Religião oficial. O legalismo**
253 *O Oráculo de Delfos*
256 *Os deuses olímpicos*
257 Lugares de culto
258 *Os heróis*
259 *a*) Asclépios
259 *b*) Héracles
260 *c*) Teseu
262 *d*) Cadmo e Édipo
263 *e*) Os Argonautas
264 **A religião pessoal. Os mistérios**
264 *Religião pessoal*
264 *Os Mistérios*
264 *a*) mistérios de Elêusis
267 *b*) O culto dionisíaco
270 **Actividades**
270 **Respostas às actividades**
271 **Bibliografia aconselhada**

© Universidade Aberta

3. O Teatro

275 **Tábua de matérias**

276 **Objectivos de aprendizagem**

277 **As origens**

278 **Os actores**

279 **Os teatros**

281 **Os géneros**

281 A Tragédia

286 A Comédia

288 **Actividade**

288 **Respostas à actividade**

289 **Actividade sugerida**

289 **Bibliografia aconselhada**

4. O culto do corpo

293 **Tábua de matérias**

294 **Objectivos de aprendizagem**

295 **Os grandes festivais pan-helénicos: os jogos**

300 **Actividades**

300 **Respostas às actividades**

301 **Bibliografia aconselhada**

5. A Arte

305 **Tábua de matérias**

307 **Objectivos de aprendizagem**

309 **A Arquitectura**

309 As origens

312 Os templos

320 Outros edifícios religiosos

324 **A Escultura**

325 O Período Arcaico

© Universidade Aberta

327 O Séc. V a.C.
327 1- Estilo severo
330 2- Momento clássico
332 O Séc. IV a.C.
332 1- Primeira fase
334 2- Segunda fase
335 O Período Helenístico
336 **A Pintura**
337 **A Cerâmica**
337 Periodização
338 Cerâmica Ática
341 3. Estilos da Magna Grécia
343 **Actividade sugerida**
343 **Bibliografia aconselhada**

APÊNDICES

347 **APÊNDICE I – Resumos da *Íliada* e da *Odisseia***
347 ***A Íliada***
348 ***A Odisseia***
350 **APÊNDICE II – Léxico abreviado de termos gregos políticos e sociais**
361 **APÊNDICE III – Cronologia da história e cultura gregas**
382 **APÊNDICE IV – Atenas, escola da Hélade**

391 BIBLIOGRAFIA GERAL

391 **Fontes**
391 **Bibliografia Geral**
392 **O aparecimento dos gregos**
393 **Os Poemas Homéricos**
395 **A Pólis**
397 **Época arcaica: Crises de cerescimento e evolução das cidades**
399 **A colonização**
399 **Os aspectos agrários**
400 **A hoplitia**
401 **A introdução da moeda**

© Universidade Aberta

402 **Os tiranos**
402 **Esparta: pólis oligárquica**
404 **Atenas: pólis oligárquica**
410 **O Século IV a. C. e o declínio da pólis grega**
411 **Valores e realizações culturais da pólis**
411 **A vida quotidiana**
411 **A religião**
413 **O teatro**
414 **A educação**
414 **A filosofia e a ciência**
416 **A arte grega**
417 **O período helenístico**

© Universidade Aberta

Índice de Mapas e Figuras

41	**Mapa 1**	**Grécia Antiga**
210	**Mapa 2**	**As conquistas de Alexandre Magno**
212	**Mapa 3**	**Reinos helenísticos**
43	**Fig. 1**	**Planta do Palácio de Cnossos**
100	**Fig. 2**	**A hoplitia**
142	**Fig. 3**	**Divisão da Ática por Clístenes**
152	**Fig. 4**	**A Ágora no séc. IV**
240	**Fig. 5**	**Reconstituição de casa em Olinto**
254	**Fig. 6**	**Templo de Apolo em Delfos**
277	**Fig. 7**	**Bilhetes**
279	**Fig. 8**	**Planta do teatro de Tóricos (séc. V a.C.). Reconstituição**
280	**Fig. 9**	**Planta de teatro grego**
280	**Fig. 10**	**Teatro de Dioniso**
281	**Fig. 11**	**Teatro de Epidauro**
310	**Fig. 12**	**Elementos constitutivos da ordem dórica**
310	**Fig. 13**	**Elementos constitutivos da ordem iónica**
311	**Fig. 14**	**Comparação de ordens**
312	**Fig. 15**	**Esquema de templo grego**
313	**Fig. 16**	**Templo de Hera. Olímpia (c. 600 a.C.)**
313	**Fig. 17**	**Templo de Apolo. Corinto (c. 540 a.C.)**
314	**Fig. 17A**	**Templo de Apolo em Corinto**
314	**Fig. 18**	**Templo C de Selinunte posterior a 550 a.C.**
315	**Fig. 19**	**Templo de Hera. Pesto (530 a.C.)**
315	**Fig. 20**	**Templo de Atena. Pesto (510 a.C.)**
315	**Fig. 21**	**Templo de Hera. Pesto (460 a.C.)**
316	**Fig. 22 e 22 A**	**Templo de Aphaia – Egina (inícios do séc. V a.C.)**
317	**Fig. 23 e 23 A**	**Templo de Hefestos. Atenas**

© Universidade Aberta

318	**Fig. 24**	**Templo de Poséidon. Súnion (c. 440 a.C.)**
318	**Fig. 25**	**Pártenon. Atenas (447-438 a.C.)**
318	**Fig. 26**	**Templo de Asclépios. Epidauro (inícios do séc. IV a.C.)**
319	**Fig. 27**	**Templo de Atena Nike. Atenas (427-424 a.C.)**
319	**Fig. 28**	**Erectéion. Atenas (421-406 a.C.)**
319	**Fig. 29**	**Templo de Apolo. Dídima (330 a.C.-40 d.C.)**
319	**Fig. 30**	**Olimpiéion. Atenas (174 a.C.-131 d.C.)**
320	**Fig. 31**	**Templo de Zeus Olímpico. Atenas**
321	**Fig. 32**	**Tholos. Epidauro (c. 350 a.C.)**
322	**Fig. 33**	**Santuário de Atena Pronaia. Delfos**
323	**Fig. 34**	**Tesouro dos Atenienses. Delfos**
324	**Fig. 35**	**Templo de Apolo. Delfos (c. 520 a.C.)**
326	**Fig. 36**	**Escultura grega arcaica**
334	**Fig. 37**	**Afrodite de Cnidos de Praxíteles**
338	**Fig. 38**	**Vaso geométrico ateniense com urna funerária**
339	**Fig. 39**	**Vaso ático de figuras vermelhas de Alcácer do Sal do pintor Tirsos Negros – Séc. IV a.C.**
342	**Fig. 40**	**Vaso grego (Calyx Kinter Ático de figuras vermelhas). Museu da Fundação Calouste Gulbenkian**
382	**Fig. 41**	**Reconstituição da Acrópole**
384	**Fig. 42**	**Erectéion. Atenas**
385	**Fig. 43**	**Pártenon**
386	**Fig. 44**	**Friso do Pártenon: animais conduzidos ao sacrifício**
387	**Fig. 45**	**Friso do Pártenon: cavaleiros**
387	**Fig. 46**	**Friso do Pártenon: Deuses Olímpicos – Poséidon, Apolo, Ártemis**

© Universidade Aberta

PREFÁCIO

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

Civilizações Clássicas — I. Grécia aparece ordenado à volta da cidade-estado grega — da pólis, a célula social e o sistema de vida em que os Helenos gostavam de viver, porque só ela, em sua opinião, permitia uma vida digna, civilizada: *«viver bem»*, como dizia Aristóteles.

O livro centra-se no estudo deste fenómeno único: natureza e funções; origem e desenvolvimento; conflitos, oposições e factores de união; valores e realizações culturais (arte, literatura, teatro, religião, educação); execução prática em forma de Estado, de que se dão os dois exemplos mais conhecidos e elucidativos — Esparta e Atenas[1].

Precedem esse núcleo central dois capítulos que tratam de assuntos que, de certo modo, se situam antes do surgir da pólis — o primeiro relativo à problemática do aparecimento dos Gregos e da invasão dos Dórios, o segundo sobre os Poemas Homéricos e a sociedade que nos transmitem —, mas que têm profundas implicações e influência, sobretudo os Poemas Homéricos, sobre a cidade-estado, sua vida e valores.

No final coloquei um capítulo sobre o período helenístico, durante o qual a pólis perde significado e aparecem os grandes reinos. O helenismo difunde-se, acentuam-se os aspectos que unem os Gregos ou os mostram como um todo que ultrapassa o individualismo da pólis[2].

A bibliografia indicada no fim de cada capítulo, visa fornecer aos alunos as obras essenciais para o conhecimento dos diversos assuntos, com escolha de ítens em português, sempre que existam. Procura-se também possibilitar, a quem o deseje, uma análise mais aprofundada dessas mesmas matérias. Daí a bibliografia, com relativa extensão, apresentada no final.

São analisadas, como exemplo, duas póleis, Esparta e Atenas, a primeira dórica e uma oligarquia e a segunda iónica e uma democracia, termos que não apresentam a mesma filiação. Em democracia, além do termo *dêmos* «povo», entra na sua formação, como segundo elemento de composição, *kratos* que significa «força» ou «soberania»: um composto do mesmo tipo de aristocracia — regime em que dominam os *aristoi*, «os melhores» no sentido social — e de plutocracia, o sistema político em que o acesso ao poder se baseia na riqueza. Oligarquia e monarquia têm como elementos de formação *oligos* («pouco») e *monos* («só, único»), respectivamente, e um segundo elemento relacionado com *archê*, que significa «começo» (o sentido mais antigo) e «poder», «soberania», e com o nome de agente *archos* «chefe». Deste último formou-se elevado número de compostos — como demarco, polemarco, taxiarco, filarco (de *phyle* «tribo») — que deram origem aos derivados nominais em *-archia*.

Como a palavra *dêmarchos*, formada por esta via, já se encontrava em uso para designar o demarco ou «chefe do demo» e o derivado demarquia para a sua

[1] Os textos fundamentais para o estudo da pólis encontram-se traduzidos por mim no livro *Pólis. Colectânea de textos gregos* (Coimbra, Livraria Minerva, [3]1994).

[2] Este assunto foi tratado por mim, com certa extensão e pormenor, em *Hélade e Helenos. I- Génese e Evolução de um conceito* (Coimbra, [2]1993).

© Universidade Aberta

função, a última não podia ser usada para, em oposição a oligarquia, referir a democracia, quando esta surgiu. Daí que o grego fosse buscar a *kratos* o segundo elemento, para formar o composto *demokratia* e um grupo importante que se impôs no vocabulário político da Europa. Segundo Debrünner — *apud* J. de Romilly, «Le classement des constitutions d'Hérodote à Aristote», *Revue des Études Grecques* 72 (1959) 85 —, a palavra aristocracia teria uma formação recente, criada pela força anti-democrática segundo o modelo de democracia, para evitar a impopularidade do termo oligarquia.

Nos termos técnicos gregos optei pelo seguite critério: os que se encontram já registados nos dicionários — como demo (de *dêmos* «povo»), no sentido de «circunscrição autárquica» de Atenas, heteria (de *hetairia*), «espécie de sociedade política secreta», prítane — usei-os em carateres normais, sem qualquer distinção. Os restantes, transcrevi-os em itálico: caso de *dêmos*, no sentido de «povo», *Ecclesia* (Assembleia), *phyle* (tribo), *genos* (estirpe), *nomos* (lei), entre outros.

Para designar a magistratura mais importante da Atenas do século V a. C., usei a forma **estrategia**, com a acentuação grega, por o termo **estratégia** designar hoje uma realidade bem distinta. Preferi os termos **simaquia** e **simpolitia** — respectivamente para a aliança de índole militar e para a associação de estados com carácter federativo — em vez da designação mais usual de **liga**, que não permite distinguir duas realidades políticas diferentes. Para obviar às dificuldades que possam surgir, quanto ao sentido de determinados termos gregos, foi colocado no final um pequeno léxico a que se pode recorrer.

Não quero concluir sem agradecer a quantos contribuíram, de uma forma ou de outra, para a realização destas *Civilizações Clássicas — I. Grécia*. Porque nem sempre é fácil distinguir o contributo que a cada um compete nem contabilizar exactamente a influência recebida, por imponderáveis serem os caminhos do espírito, por tudo e a todos, muito obrigado.

Coimbra, Novembro de 1995

© Universidade Aberta

INTRODUÇÃO

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

Introdução

Objectivos de aprendizagem

1. **Fontes para o estudo da Grécia antiga**

Poemas Homéricos
Hesíodo
Poesia arcaica
Filosofia e Ciência
Formação de um currículo de estudos
A Historiografia
O Teatro

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem:

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Compreender e explicar a ligação da poesia à pólis;
- Entender a evolução verificada dos Pré-Socráticos aos Sofistas e a Sócrates, no que respeita à orientação do pensamento;
- Relacionar as doutrinas dos Sofistas com o pensamento de Sócrates e reconhecer as profundas diferenças existentes entre eles;
- Reconhecer a importância de Sócrates e de Platão na história da educação;
- Reconhecer o relevante papel da Academia de Platão no estudo da Matemática;
- Relacionar o pensamento de Platão e de Aristóteles e notar as principais diferenças entre os dois;
- Compreender a influência de Aristóteles no desenvolvimento e história da ciência;
- Determinar as diferenças entre o Epicurismo e o Estoicismo;
- Reconhecer a sedimentação da noção de consciência histórica como característica da época arcaica;
- Caracterizar a evolução da noção de consciência histórica;
- Situar o nascimento do teatro grego no séc. VI a.C.

© Universidade Aberta

1. Fontes para o estudo da Grécia antiga

Poemas Homéricos

Os Poemas Homéricos, a introdução do alfabeto e a realização dos primeiros Jogos Olímpicos são as primeiras manifestações culturais que anunciam o fim da Idade das Trevas que sucedeu ao declínio micénico. Os valores e ideais da *Ilíada* e da *Odisseia* marcaram profundamente a mentalidade e vida dos Gregos.

Estas duas **obras primas da literatura de todos os tempos** constituíram uma verdadeira bíblia para os Gregos. Estudadas nas escolas e frequentemente aprendidas de cor, **exerceram um papel determinante na educação**, ao oferecerem, como paradigma à admiração dos ouvintes e dos leitores, o valor e a actuação das diversas figuras.

Platão[1] informa mesmo que, **na sua época, Homero era considerado o educador da Hélade**. Aí encontramos uma concepção da divindade e do homem, um conjunto de valores e de normas de convívio que se vão impor e perdurar, ou serão o ponto de partida de uma evolução e afirmação frutuosa para a cultura grega e culturas posteriores.

[1] *República* 10, 606 e – 607 a.

A sua influência estende-se à religião, aos costumes, à língua, à literatura, à vida dos vindouros e ao comportamento para com a pólis. **Os Poemas Homéricos permitem entender algumas das linhas mestras que enformarão a cultura grega e alguns dos valores do mundo moderno**.

Hesíodo

Hesíodo, poeta da Beócia, situado também nos alvores da Grécia, constituiu outro veio que alimentará a cultura posterior, iniciando-se o **individualismo** e o **didactismo** que vão marcar a vida grega. O **individualismo** será **uma das características mais salientes da época arcaica** e adquire evidência em poetas como **Arquíloco** e **Teógnis de Mégara**.

O **didactismo** tornou-se de tal modo apreciado pelos Gregos que estes imaginaram um certame poético entre Homero e Hesíodo, atribuindo o prémio ao poeta beócio. Será também essa a causa da vitória de Ésquilo no *agôn* das *Rãs* de Aristófanes. Como afirma o próprio Ésquilo no debate, ele apontou, ao contrário de Eurípides, o modelo honesto (v. 1062), e é dever do poeta dizer apenas o que é honesto (v. 1056).

O ideal de Hesíodo de justiça e de trabalho e, sobretudo, a noção de que o trabalho dignifica são ainda hoje de grande actualidade.

© Universidade Aberta

Poesia arcaica

Os Poemas Homéricos e Hesíodo exerceram significativa influência na cultura grega posterior. A literatura da época arcaica caracteriza-se pela variedade de géneros e formas e vive em ligação estreita com a pólis que constituía um sistema de vida e, como tal, enforma toda a existência do Grego.

Os poetas não se alheiam dos problemas das *póleis*: procuram intervir na sua vida, contribuir para a resolução dos conflitos, participar no aperfeiçoamento das instituições, entoando hinos aos deuses, descrevendo o equipamento do soldado ou lamentando o exílio que lhe não permite a participação na vida da pólis (caso de Alceu); incitando os cidadãos à sua defesa (caso de Tirteu) ou os Gregos a lutarem contra a ameaça persa (caso de Simónides), ou a pugnarem pela justiça social e pela afirmação da lei (caso de Sólon); exaltando os vencedores dos jogos e aconselhando coragem, moderação, justiça (caso de Píndaro).

Filosofia e Ciência

Também os **primórdios da filosofia**, que se inscrevem no mesmo âmbito cronológico, estão de certo modo relacionados com a vida da cidade-estado. A filosofia e a ciência dão os primeiros passos na época arcaica, com os **pensadores de Mileto — Tales**, **Anaximandro** e **Anaxímenes** — e os pré-socráticos subsequentes. O desenvolvimento adquirido pela filosofia e pela ciência entre os Gregos, quer pelo seu valor intrínseco, quer pelo papel exercido na educação, quer ainda pela influência no pensamento e na cultura posteriores, inclusive no pensamento actual, mereceriam um estudo mais aprofundado, mas, no âmbito deste manual, apenas deixo umas breves observações.

Os **Pré-Socráticos** apresentam no seu pensamento uma **orientação cosmológica**, com a explicação do mundo pelos primeiros princípios: **para Tales, água**; **o ar** (ou melhor, **a bruma**), **para Anaxímenes**; **o fogo, para Heraclito**; **para Empédocles, os quatro elementos (água, terra, ar e fogo)** que o amor une e a discórdia separa; **para Demócrito, tudo advém dos átomos**, que se movem no espaço, em número infinito.

Fazem estudos de **matemática** (em que se distinguem Tales, os Pitagóricos e Parménides) e de **astronomia** (Tales, Anaximandro, Pitagóricos, Parménides, Anaxágoras) e **observações sobre fósseis** (Anaximandro, talvez, e Xenófanes), chegando a descobertas notáveis, como a explicação dos eclipses que, depois de Tales ter previsto o ano em que se daria um desses fenómenos[2] e de uma primeira tentativa apresentada por Anaximandro, é dada por Anaxágoras que também explica as fases da lua.

[2] Cf. Heródoto 1.74.

© Universidade Aberta

Os **Pitagóricos** fizeram do filosofar um sistema de vida e, notáveis matemáticos e astrónomos, deram um primeiro passo em direcção ao **heliocentrismo**, ao considerar que a terra era redonda e girava à volta de um fogo, ao arrepio da teoria geral que a colocava no centro do mundo. **Xenófanes** que, primeiro geólogo e fundador da Paleontologia, considera haver um progresso na humanidade, **critica o antropomorfismo dos deuses** e apresenta já, no seu pensamento, **prenúncios de monoteísmo**. **Parménides** que chega à descoberta da razão, o caminho para a verdade (*elêtheia*), pois os sentidos apenas atingem a aparência (*doxa*). **Empédocles** que descobre a respiração cutânea, demonstra que o ar é um corpo e observa que a luz se propaga no espaço e demora tempo a fazê-lo[3].

[1] Sobre os primórdios da filosofia e os Pré-Socráticos vide M. H. Rocha Pereira, *Estudos de História da Cultura Clássica. I – Cultura grega*, Lisboa, Gulbenkian, [7]1993, pp. 241-281.

Os **Sofistas**, que desejavam preparar os jovens para intervir na vida da pólis, dão ao seu pensamento uma **orientação antropológica**, **defendem que não há verdades absolutas**, mas **que tudo é relativo**, e vão exercer uma **grande influência na sociedade grega**.

Sócrates, que nada escreveu, usava um **ensino oral**, pelo processo da **maiêutica**; utilizava o **raciocínio indutivo**; tinha por ideal o **culto da virtude** e ensinava o **domínio de si mesmo** e a **definição de conceitos**; **criador da Ética**, considerava que o útil se identifica com o bem e que o homem devia agir em consonância com a razão. O seu magistério, de orientação antropológica, alterou de forma profunda o pensamento grego.

Platão, dos mais destacados filósofos gregos e o maior prosador helénico, **eleva a género literário o diálogo filosófico**, nos quais **utiliza como processos de expor as suas ideias, o diálogo, a discussão dialéctica e o mito**. São bem conhecidos os **mitos da Atlântida** (*Timeu* e *Crítias*), **da Caverna** (*República*) e **vários mitos escatológicos**: por ex., o do *Górgias*, o do *Fedro*, o de Er na *República*.

As suas obras focam **problemas de ordem moral e política, de filosofia da linguagem, de questões matemáticas e astronómicas, de jurisprudência**. Para Platão existem **dois mundos**: **o sensível ou das aparências e o inteligível, o verdadeiro ou do Ser**. É neste que se encontram **as ideias, tipos universais e imutáveis, sujeitas a uma hierarquia, cujo topo é ocupado pela ideia do Bem**. Essas essências, de que as coisas do mundo sensível são imagens, preexistem e são recordadas quando o homem vê as coisas sensíveis, ou seja há uma reminiscência do que a alma viu no mundo inteligível. Desse modo, **a ciência é apenas reminiscência**.

Platão fundou uma escola, a **Academia** — cujo nome lhe vem do facto de funcionar no jardim de Academos —, onde o **estudo da matemática e da astronomia tinha a primazia**. Considerava essas ciências como uma preparação para a arte da filosofia. Segundo a tradição, à entrada da escola

© Universidade Aberta

estaria mesmo uma inscrição que dizia *«Quem não souber geometria não entre»*.

Aristóteles, mestre de Alexandre, morre um ano depois dele, em 322 a. C. Foi ao mesmo tempo um grande filósofo, um grande cientista e marcou profundamente o século IV a. C. e a posteridade. **Criador da prosa científica**, deixou-nos uma **vasta obra de grande amplitude de temas: lógica, psicologia, ética, metafísica, sociologia, política, teoria literária, biologia, física**.

Em sua opinião, **a filosofia tem por objecto o Ser**, no qual temos que **distinguir a substância, ou verdadeiro ser** que subsiste por si, **e os acidentes**. A **substância** compõe-se de **matéria e forma, potência e acto**. No domínio da **ciência**, distinguiu-se sobretudo na **biologia**, **de que foi o criador**, em que teve a preocupação de **sistematizar, agrupar; classifica os animais em vertebrados e invertebrados**, considerando que existe continuidade dos seres vivos, do homem à planta, e uma escala na natureza, cujo topo é ocupado pelo homem. **Utiliza a observação, disseca e deixa estudos de notável precisão**: sobre moluscos (é famosa e modelar a análise do aparelho bucal do ouriço do mar), sobre os ruminantes, sobre os cetáceos. Distingue os dentes em incisivos, caninos e molares.

Mas não se resumem à biologia as descobertas: por exemplo, demonstra, no domínio da **física**, que o ar é um corpo pesado; no da **geografia**, apresenta provas da esfericidade da Terra, semelhantes às actuais e afirma a existência de duas zonas temperadas a enquadrar uma tórrida.

Fundou uma escola (que tomou o nome de **Liceu**, por funcionar num ginásio, situado junto ao templo de Apolo Lykeios), à qual incutiu, como **métodos de trabalho, a investigação organizada, a especialização, a observação, a classificação e sistematização, e possivelmente experimentação**. **Criada em 335**, essa escola chegou a compreender — pelo menos a partir de **Teofrasto** que sucedeu a Aristóteles na direcção — dois pórticos cobertos, um santuário dedicado às Musas, diversos outros edifícios onde existia uma biblioteca, colecções de animais e plantas, laboratórios, salas de conferência, possivelmente residências.

Aristóteles não era cidadão Ateniense, pelo que o Liceu não podia ser propriedade sua. Só com Teofrasto se tornou uma instituição com edifícios próprios. Era uma verdadeira escola de ensino superior, ou melhor algo equiparado a um centro de investigação, cujo programa Aristóteles parece estabelecer na introdução de *As Partes dos Animais*[4], programa esse que explica o espírito reinante nas obras dos seus seguidores, com destaque para **Teofrasto**, o **criador da Botânica. Foi o seu método que, incutido nos discípulos, permitiu o florescimento científico do período helenístico**, como veremos.

[4] 1.5, 644b 22 S qq.

© Universidade Aberta

A vasta obra de Aristóteles exerceu uma profunda influência que se repercute ainda nos nossas dias.

O Epicurismo e o Estoicismo, aparecidos no século IV a. C., dão **primazia à ética e à teoria social.** Os **estóicos** (assim chamados pelo seu hábito em se reunirem na *stoa poikile* ou «pórtico das pinturas») consideram que **a verdadeira moralidade assenta no saber e identificam o ser virtuoso com o ser sábio**. Em sua opinião, **os objectos corpóreos são a única realidade; deus é vapor ígneo**, o Sopro Ígneo Universal ou Divina razão, e **a alma humana é parte desse vapor ígneo**, portanto de fogo. **O mundo** (cuja criação, ou *palingenesia*, é obra de deus, ao transformar parte do vapor ígneo, primeiro em ar e depois em água que precipita na terra) **é obra da razão**.

Desse modo o corpo do mundo se separa da divindade, a sua alma, até se verificar a conflagração final, a *ekpyrosis*, que tudo transforma de novo em vapor incandescente. Depois o ciclo repete-se. **Tudo obedece a leis universais que o homem está apto a conhecer, graças à razão**. Ao colocar o homem numa estrutura grandiosa, vendo-o sob uma perspectiva cósmica, **o estoicismo chega à noção de humanidade. A concepção estóica exerceu grande influência no período helenístico e entre os Romanos**[5].

[5] Sobre o Estoicismo vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 529-532.

O **Epicurismo**, teoria desenvolvida por **Epicuro de Samos**, considera que **o homem tem condições de atingir a felicidade** (ou *eudaimonia*) **que reside no prazer**, entendido por eles como a preferência pelas pequenas alegrias da vida simples e na limitação do desejo, para obter a libertação do sofrimento, não no prazer físico que implica a satisfação sucessiva de novos desejos. Daí que se trate de uma **ética utilitarista, quietista, que visa a ataraxia**.

Dão uma **explicação mecânica ao mundo** que vão buscar a Demócrito: todas as coisas têm a sua origem nos átomos e no vácuo. **Consideram que a filosofia, é a medicina da alma, e que a investigação e o saber têm por finalidade regular a vida**. Pensam por isso que as ciências matemáticas são inúteis e que a física só é necessária para conhecer as causas naturais e evitar o medo aos deuses, cuja existência, no entanto, admitem (vivendo felizes e alheios nos intermundia)[6].

[6] Para uma análise mais pormenorizada do Epicurismo vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 532-533.

De início, não havia uma separação entre ciência e filosofia, que só acontecerá com Aristóteles. A evolução da ciência opera-se desde os seus começos nos Pré-Socráticos, ou mesmo em Homero, até atingir o apogeu na época helenística. Os **Pré-Socráticos** dedicaram-se ao estudo e fizeram **descobertas no domínio da matemática, da astronomia, da física, da medicina**. Esta, como ciência, aparece no **século V a. C.** com a **escola de Hipócrates**.

© Universidade Aberta

A Academia de Platão teve grande importância nos estudos da matemática. Mas, no **desenvolvimento da ciência, o papel de maior relevo cabe a Aristóteles e à sua escola, o Liceu**: criador da prosa científica e da Biologia, fez descobertas e estudos notáveis, imprimindo à sua escola uma metodologia que veio a dar os seus frutos no período helenístico, como veremos.

Formação de um currículo de estudos

Concomitantemente, começa a surgir um currículo de estudos, sobretudo a **partir dos Sofistas**, que **ensinam disciplinas herdadas dos Pré-Socráticos** (música, aritmética, geometria e astronomia) **e outras criadas por eles** (retórica, gramática e dialéctica). Neste domínio, é de sublinhar o fenómeno educativo que é **Sócrates**, ao propor como **ideal a virtude** e ao ensinar que **a ignorância leva a proceder mal** e **o saber conduz à prática do bem**, pelo que **a educação deve ser orientada nesse sentido e proporcionada a todos**; de sublinhar também o carácter científico do currículo de estudos proposto por Platão na *República* e nas *Leis*, e as propostas de um ensino público e aberto às mulheres, que hão-de ser praticados na época helenística.

A Historiografia

Também na época arcaica os Gregos começam a sedimentar a noção de consciência histórica. Já nos Poemas Homéricos se encontra a **noção da existência das três grandes divisões temporais (presente, passado e futuro) e do passar das gerações, e com diferenciação qualitativa de uma para outra**[7]. Em **Hesíodo**, além da noção do passar das gerações (bem evidente na sucessão dos deuses da *Teogonia*), a **consciência histórica** de que antes dele tinham vivido homens, que a tradição épica transformara em seres superiores, leva-o a introduzir a idade do heróis no célebre mito das «Cinco idades» dos *Trabalhos e Dias* (vv. 156-173).

[7] E. g. *Ilíada* 1.70 e 250-261.

Depois assiste-se a uma **evolução ao longo da época arcaica**: fazem-se relatos de viagens por mar (périplos), e de fundações de cidades; estabelecem-se genealogias, de modo a ligar os grandes heróis do passado às famílias nobres de então; **Hecateu de Mileto**, além de apresentar explicações racionais de alguns mitos, dá a cada geração um âmbito de quarenta anos e cria uma cronologia.

Assim se chega a **Heródoto** que, no prefácio da sua obra, **tem a consciência de que a história, além de imparcial, deve perpetuar o passado, exaltar os feitos gloriosos, encontrar as causas dos eventos. Na composição da suas *Histórias* utiliza fontes orais, escritas e arqueológicas, privilegiando**

© Universidade Aberta

a sua observação pessoal ou a informação de quem presenciou os factos; se não consegue colher informações, não recusa a tradição, mas nunca deixa de lhe aplicar a reflexão.

Assim, apesar de admitir o lendário, distingue-o do real e perante a tradição apresenta uma **atitude céptica e racional**. É crédulo (encontramos a cada passo a ideia de que os deuses castigam a insolência e de que o destino e o acaso influenciam os acontecimentos, senão os conduzem) e **acredita na intervenção da divindade na história** e pensa que o homem é um ser precário e sujeito à mutabilidade.

O Teatro

Ainda na época arcaica, possivelmente na **segunda metade do século VI a. C.**, em estreita ligação com o festival ateniense das Grandes Dionísias, vai nascer o **teatro grego** — um campo em que se produziram obras-primas que hoje continuam actuais e a provocar interpretações diversificadas. Basta lembrar o *Prometeu Agrillhoado* e a *Oresteia* de Ésquilo; a *Antígona* e o *Rei Édipo* de Sófocles; a *Medeia*, o *Hipólito*, as *Troianas* e as *Bacantes* de Eurípides; os *Acarnenses*, a *Paz*, as *Nuvens* e as *Rãs* de Aristófanes.

Muitas delas foram retomadas e reescritas por autores modernos, ou aproveitadas por cineastas. Assim, directa ou indirectamente, nos palcos ou nas telas, continuam a atrair o público às casas de espectáculo e a deixar-lhes a mensagem que pretendiam transmitir aos Gregos.

São razões suficientemente fortes a justificarem o realce que se deve dar ao seu estudo. Não é, porém, possível fazer a análise pormenorizada de tragédias e comédias. Limitar-me-ei a breves referências a uma obra, a *Oresteia*, e tomei como razões de escolha a perfeição, o carácter problemático da peça e a influência exercida na posterioridade. De qualquer modo, durante a exposição, não deixarei de aludir, sempre que a oportunidade se proporcione, à problemática de outras obras dramáticas.

© Universidade Aberta

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

ARMSTRONG, A. H.

1965 «Os Gregos e sua filosofia», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro), cap. 7.

BALDRY, H. C.

1968 *Ancient greek literature in its living context* (London), caps. 2 e 4. Trad. port., *A Grécia antiga. Cultura e vida* (Lisboa, Verbo).

DOVER, K. J.

1965 «A literatura grega posterior a Homero», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro), cap. 4.

HUXLEY, G.

1965 «A matemática e a astronomia gregas», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro), cap. 8.

KIRK, G. S.

1965 «A ciência grega», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro), cap. 6.

FERREIRA, J. Ribeiro

1993 «Educação em Esparta e em Atenas», *As línguas clássicas. Investigação e ensino. Actas* (Coimbra), pp. 37-65.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. I — *Cultura grega* (Lisboa), pp.193-292, 367-380, 436-456 e 466-517.

© Universidade Aberta

I. OS PRIMEIROS POVOS DA GRÉCIA: ENCONTROS. HELENIZAÇÃO

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

1. O aparecimento dos Gregos

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

1. **O aparecimento dos Gregos**

Objectivos de aprendizagem

1.1 **Os Minóicos**

1.2 **Os Micénios**

1.3 **Os Dórios**

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem:

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Comprender a razão por que se deve falar em «aparecimento dos Gregos» e não em chegada dos Gregos;
- Explicitar os argumentos que põem em causa a chamada «teoria das três invasões», com que habitualmente se explica o surgir dos Gregos na Península Balcânica;
- Localizar geografica e temporalmente os Minóicos e os Micénios;
- Determinar a influência da civilização minóica na língua e na cultura;
- Identificar as principais características da arte micénica (arquitectura, cerâmica, joalharia, armamento, objectos de culto);
- Enunciar as razões que levam a falar de unidade cultural dos Micénios e a negar a sua unidade política;
- Fundamentar as dúvidas que hoje se levantam à «invasão dos Dórios»;
- Interpretar as causas e as consequências do declínio da civilização micénica.

© Universidade Aberta

É complexo o problema do aparecimento dos Gregos na Península Balcânica. Desde a Antiguidade até meados do século corrente, explicava-se a helenização desses lugares pelo recurso à entrada sucessiva de povos de língua grega.

Face à variedade de dialectos falados nos tempos históricos, pensavam autores antigos que, de início, teria havido diferentes estirpes: Iónios, Eólios ou Aqueus e Dórios. Dessa ideia já se faz eco Hesíodo[1] que atribui a origem das referidas raças a Xuto — através de Íon —, Éolo e Doro, os três filhos de Hélen, neto de Prometeu e nascido de Deucalião e Pirra, os progenitores da humanidade.

[1] No fragmento 9 Merkelbach-West.

A reconstituição dos autores modernos não diferia muito desta até meados deste século. Assim a **doutrina tradicional**, até há poucos anos aceite pela generalidade dos estudiosos e ainda hoje com adeptos, **explica a origem dos dialectos gregos da época histórica pela chamada «teoria das três invasões»**.

Os Gregos teriam entrado na Península Balcânica em três vagas sucessivas, cada uma delas com o seu dialecto próprio, e ter-se-iam sobreposto umas às outras, provocando um conjunto de interferências que originam o leque dos dialectos da época histórica. Os **Iónios**, os primeiros a chegar (c. 2000 a.C.), tornaram a Grécia, durante o **Heládico Médio**, uma região de fala iónica. Em seguida, teriam aparecido os **Aqueus** (nos **fins do Heládico Médio**, cerca de 1550 a.C.), que estariam na base da opulenta civilização micénica e falariam uma língua que teria dado origem ao eólico e ao arcado-cipriota; após a decifração do Linear B, o micénico é identificado com o aqueu, de que o arcado-cipriota e o eólico seriam relíquias. Por último, teriam avassalado a Grécia os **Dórios,** chegados nos fins do Heládico Recente (c. 1200 a.C.) e responsáveis pela destruição da civilização micénica.

Ultimamente, os estudos da dialectologia grega, bem como os dados da arqueologia, têm levado os especialistas ao abandono desta teoria, ou à convicção de que é necessário pôr-lhe **sérias reservas e limitações**:

1. A teoria implica a formação da língua grega fora da Hélade, num local onde os Gregos teriam vivido pelo menos durante cerca de 800 anos sem deixar rasto — um facto arqueologicamente estranho. Por outro lado, daí teriam vindo os Dórios, passadas essas oito centúrias sobre a chegada dos Iónios: o que tornaria improvável que a língua de uns fosse compreendida pelos outros e vice-versa;

2. Palavras recebidas da área egeia apresentam as diferenças próprias do tratamento dialectal, o que implica uma importação anterior à formação dos vários dialectos;

© Universidade Aberta

3. E. Risch, em 1955, com base na geografia linguística e na cronologia das peculiaridades dos diferentes dialectos, concluiu que, antes de 1200 a.C., o eólico não diferia do dórico — grupo a que chama «grego do norte» — e que iónico-ático e arcado-cipriota constituíam um único dialecto, o «grego meridional», não muito diferente do micénico.

Tendo em conta estas objecções, **J. Chadwick rejeita, em 1956 e 1963, a teoria das três invasões e considera que a língua grega se formou no interior da Hélade pelo caldeamento do falar de Indo-Europeus com substrato de outra ou outras línguas existentes**[2]. Aos poucos, surgiram talvez vários dialectos, graças a uma diferenciação motivada por condicionalismos locais. Um deles ter-se-ia imposto como «supradialecto» que, graças à influência minóica, se torna a língua da aristocracia: **o micénico**.

[2] Vide Chadwick, «Greek dialects and Greek pre--history» *Greece and Rome* (1956), pp.38-50, e «Pre--history of the Greek language», in *Cambridge Ancient History*, II, 2, pp.805-819.

Os resultados das escavações arqueológicas também não favorecem a teoria das três invasões. Até à data não se evidenciaram vestígios muito seguros quanto à entrada de povos na Península Balcânica e os estudiosos[3] sentem dificuldade em pronunciar-se por uma ou mais invasões.

[3] Como Blegen e Kirk.

Nos fins do Heládico Antigo (c. 2000 a.C.), observa-se no continente grego um obscuro período de perturbações, representado por destruição ou abandono de povoações. Verifica-se concomitantemente uma mudança nas tradições da arquitectura e da cerâmica:

1. Aparece a casa com uma sala central ou mégaron.
2. Desenvolve-se a cerâmica mínia cinzenta ou a pintura mate.
3. Surgem novos tipos de povoamento e alteram-se os costumes de enterramento dos mortos, que passa a fazer-se no interior dos muros, à volta das casas ou no interior delas.
4. Introduzem-se diferentes utensílios e animais domésticos.

Para a generalidade dos estudiosos estas alterações foram motivadas pela chegada dos **Indo-Europeus**, antepassados dos Gregos.

Em época próxima (entre 1900 e 1700 a.C.), chegam também à Ásia Menor novos povos que introduzem as mesmas inovações culturais na colina de Hissarlik, dando origem à chamada Tróia VI. Isto faz conjecturar que existe uma correlação histórica e que os dois factos estão ligados como pensam Blegen e Kirk[4]. Parece pressupor, por outro lado, que **a invasão da Península Balcânica se integraria numa vasta movimentação populacional que abrangeu outros povos Indo-Europeus: Trácios, Frígios, Ilírios, Lúvios, Hititas**[5].

[4] C. W. Blegen, *Troy and Trojans,* (London, 1963), pp.145-146 (trad. port.); Kirk, *The Songs of Homer,* (Cambridge, 1962), pp.18--19 e 389-390.

[5] Vide José Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*. I – *Génese e evolução de um conceito* (Coimbra, [2]1993), pp. 24-25 (de futuro: *Hélade e Helenos*).

No entanto, as escavações arqueológicas mostram que, em determinadas zonas — como Lerna, Zigurias, Tirinto —, as destruições ocorreram cerca de 200

© Universidade Aberta

Mapa 1 – Grécia Antiga

© Universidade Aberta

anos antes, na transição do Heládico Antigo II para o III; mostram ainda que a cerâmica mínia cinzenta não é um estilo unificado que apareça sempre depois de destruição, pelo que há quem defenda que se trata de uma técnica cerâmica desenvolvida localmente no continente grego.

Podemos, pois, concluir que **a passagem do Heládico Antigo ao Médio foi um fenómeno complexo em que há muito de formação própria e local**. Sendo assim, a chamada «**chegada dos Gregos**» significaria apenas «vinda de um novo elemento que se combina com os precedentes para criar lentamente uma civilização nova»: **a miscigenação e uma evolução de cerca de quatro séculos origina a cultura micénica**[6].

[6] M. I. Finley, *Early Greece. The Bronze and Archaic Ages*, (London, 1970), pp.13-21.

1.1 **Os Minóicos**

Para a evolução acabada de referir contribuiu, de forma decisiva, a **influência minóica**, que começa cedo e exerce forte impacto na língua e cultura.

De **origem** ainda hoje **desconhecida**, os **Minóicos**, detentores de uma evoluída civilização, **espalharam-se por várias ilhas do Egeu e pelo continente, mas foi Creta o seu lugar de eleição** (ver **mapa 1**). Aí, em **Cnossos**, procede **Evans** a escavações e descobre um complexo edifício (**fig. 1**) que, contra a sua expectativa, apresentava uma estrutura arquitectónica diferente dos encontrados em Micenas e Tirinto: um emaranhado de compartimentos, dispostos irregularmente, em volta de um pátio central. As ruínas do complexo edifício de Cnossos são interpretadas como pertencentes ao palácio real do famoso rei Minos[7].

[7] Do nome desse rei deriva Evans a designação moderna para o povo que acabava de revelar.

Essa descoberta começou a desvendar ao mundo de então uma nova cultura, que atinge o seu **período áureo do Minóico Médio I ao Minóico Recente I, ou seja entre c. 2000 e 1500 a.C.**, cultura requintada e evoluída que trouxe nova luz às lendas do Minotauro e do Labirinto: a complexa estrutura do palácio de junção sucessiva de aposentos, sem um esquema definido, e a presença no seu interior de cabeças de touro — talvez com função cultual — e chifres estilizados a encimar os muros, símbolos com certeza do poder real, parecem sugerir que o labirinto não seria outra coisa senão o próprio palácio[8].

[8] A própria etimologia da palavra parece indiciar essa relação. Vide M. H. Rocha Pereira, *Estudos de História da Cultura Clássica*. I — *Cultura Grega* (Lisboa, [7]1993), p. 33 e nota 3 (citado a partir de agora: M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*).

Civilização requintada, que **já conhecia a escrita** (**Linear A**, ainda não decifrada), construiu grandes palácios, de estrutura complexa, com características colunas de menor espessura na base, ornados com belos frescos nas paredes e providos de sistemas de iluminação e de esgotos. Era a manifestação de um povo que se distinguiu na **escultura em relevo** e no **tratamento dos animais**, na finura e minúcia do **trabalho do ouro e das gemas**; que fabricou uma **rica cerâmica**, toda ela preenchida por motivos marítimos e vegetais.

© Universidade Aberta

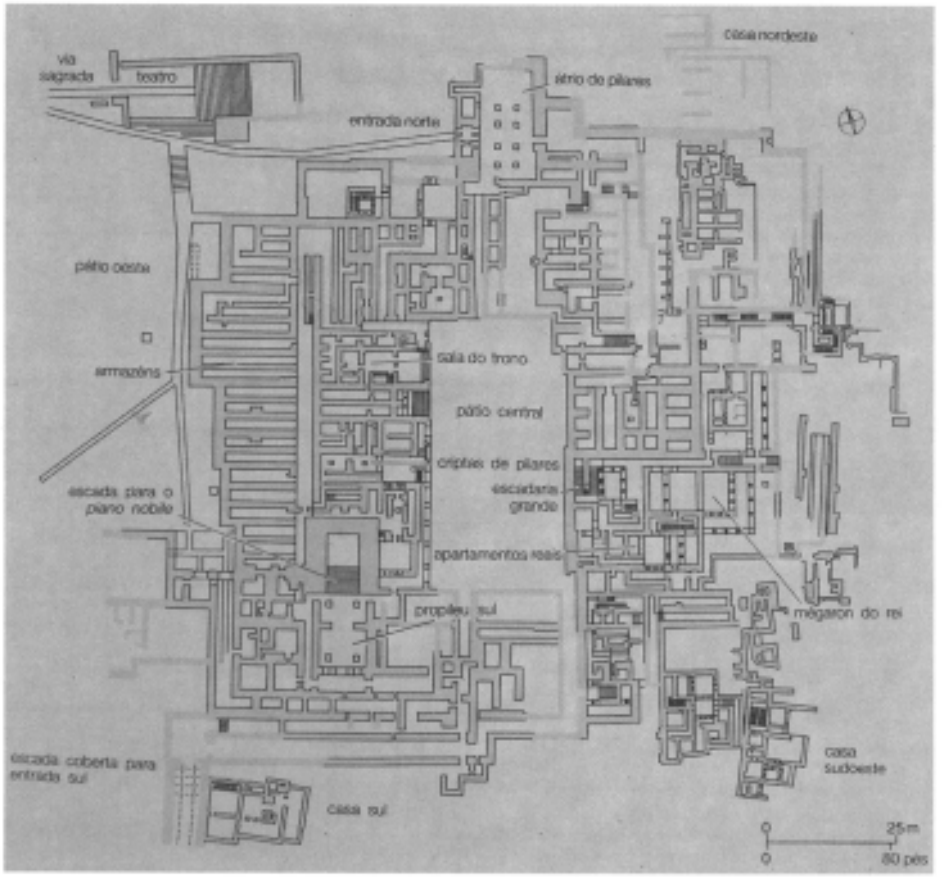


Fig. 1 – Planta do palácio de Cnossos

1.2 **Os Micénios**

Os Minóicos exerceram uma influência profunda nos povos do continente e, em muitos aspectos, verifica-se a minoicização pelo menos da aristocracia, que, no entanto, não chega para lhe sufocar a originalidade. Seduzidos pela cultura de Creta, os **Micénios** adaptam-na profundamente à sua mundividência. Como sublinham Wace e Blegen, não se trata de uma mera transplantação de civilização, mas «the fruit of the cultivated Cretan graft set on the wild stock of the mainland»[9].

A partir de determinada altura, **entre 1700 e 1600 a C., os Micénios sobrepõem-se aos Minóicos**. Mas daí não deve deduzir-se, sem quaisquer dúvidas, o domínio de Creta, ou pelo menos a ocupação de Cnossos, pelos Micénios, como geralmente se admite. De facto, há historiadores que negam esse domínio ou ocupação.

[9] «The pre-Mycenaean pottery of mainland», *Annual of the British School at Athens* 22 (1916) 175-189 (apud Stubbings, *Prehistoric Greece*, London, 1972, p. 56).

© Universidade Aberta

Hooker[10] considera que não há nada no material arqueológico que indique um tal domínio. Prefere, por isso, pensar numa **rivalidade comercial entre ambos**, mas nunca em inimizade declarada: uma coexistência pacífica e um intercâmbio em que, até cerca de 1450, Creta deteve decididamente a iniciativa cultural, com um sensível abaixamento da sua influência após essa data; a partir de então os Micénios passariam a liderar progressivamente. Os **artefactos continentais** encontrados em Creta e o **aparecimento do Linear B** explicar-se-iam pelo **longo intercâmbio entre Micénios e Minóicos** e pela **necessidade de uma língua franca que facilitasse o comércio**.

[10] *Mycenaean Greece,* (London, 1976), pp.70-79, por exemplo.

Micénios é um nome moderno que advém da cidadela mais opulenta, **Micenas** — o nome antigo seria possivelmente «Aqueus», o nome nacional que a si próprios se davam os povos que habitavam a Grécia na altura da florescente sociedade dita micénica. Dois pormenores apontam para tal conclusão: esse (*Achaioi*) é o nome que lhe atribuem os Poemas Homéricos, de que boa parte remonta a essa época; e o facto de o mesmo nome figurar em documentos hititas e egípcios dos séculos XIV e XIII a.C.[11], os Micénios **não apresentavam**, ao que tudo indica, **unidade política:** a lenda fala de ataques de Micénios contra outros Micénios (dos Pelópidas aos Perseidas em Micenas, dos Neleidas que tomam Pilos e combatem contra Héracles), a que devemos associar as destruições de cidadelas (por exemplo de Cnossos, nos inícios do séc. XIV, e de Tebas, em c. 1300 a.C.) e a construção de muralhas (séculos XIV e XIII a.C.) para sua defesa.

[11] Vide José Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 37-38 e 267-268. Sobre a historicidade dos Poemas Homéricos vide cap. 2.

Acresce que os dados arqueológicos não implicam essa unidade, nem as tabuinhas do Linear B lhe fazem qualquer alusão. Por isso, hoje, tende-se a falar em **«grupos de Micénios» ou reinos micénicos**. O recurso aos arquivos hititas — que falam de um poderoso reino dos Ahhiyawa em que muitos se apoiam — e às informações dos Poemas Homéricos, que se reportam aos tempos micénicos, de modo algum permite contornar e dilucidar a dificuldade[12].

[12] Sobre a unidade política dos Micénios e legitimidade para utilisar os dados dos arquivos hititas e dos Poemas Homéricos vide José Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp.33-66.

Divididos em reinos, mais ou menos extensos, que se estendiam até às ilhas dos mares Egeu e Iónico e às costas da Ásia Menor, **os Micénios formaram**, apesar de tudo, **uma sociedade opulenta e poderosa, amante da guerra e da caça** (e nisso se distinguia da minóica), **com um comércio florescente e relativamente desenvolvido, por mar e por terra, uma rede de estradas que** passavam mesmo por locais difíceis com uma sociedade que, em muitos aspectos, **exibia uma certa homogeneidade, sobretudo no domínio cultural**.

O palácio como a casa mais simples apresentam uma base arquitectónica comum: um átrio seguido de vestíbulo que dá para um aposento com lareira ao centro, o **mégaron**. Esta estrutura entra no continente grego por volta de 2000 a.C., concomitantemente a outras zonas. Os muros são decorados com frescos que, muito influenciados pela pintura minóica, se caracterizam pelo tradicionalismo de motivos, temas e estilo.

© Universidade Aberta

A **cerâmica** começa por ser, à semelhança da minóica, **muito ornamentada** por motivos animais e vegetais; depois verifica-se progressiva **evolução para uma decoração mais abstracta e convencional**, no sentido de crescente estilização, com o aparecimento de barras e linhas horizontais ou verticais. **Atinge-se assim um tipo de cerâmica bastante uniforme em todo o mundo micénico, com pequenas variações locais**.

A **joalharia** mantém as mesmas características da dos Minóicos (minúcia, finura e perfeição no tratamento do ouro, prata, gemas e no trabalho de incrustação) e a mesma variedade de jóias e adornos para o vestuário.

O **armamento** também apresenta uma uniformidade considerável, embora sofra alterações ao longo dos tempos: começa por ser constituído por elmo, escudo-armadura (que protegia o corpo dos pés ao pescoço) e lança longa e pesada. Mas este tipo de armamento, que não permitia grande mobilidade, é substituído no século XIV a.C. por outro, formado por elmo, couraça, grevas, escudo arredondado (mais pequeno e leve), um par de lanças (tipo dardo) e espada.

A similitude nos **objectos de culto**, com relevo para as figurinhas em T, φ e ψ, que têm aparecido em número considerável e amplamente distribuídas, parece apontar para uma certa unidade de culto e de crenças religiosas.

Acentuada identidade oferecem-na também os **ritos ligados ao culto dos mortos**: a inumação como prática geral e os mesmos tipos de túmulos — de fossa e *tholos* (edifício arredondado em cúpula depois coberto por uma colina artificial) —, onde são feitos vários enterramentos em gerações sucessivas.

1.3 **Os Dórios**

Entre 1200 e 1100 a.C., o mundo micénico entra em declínio — evento que a tradição atribui à invasão dórica, mas que deve ter uma **origem** mais **complexa**. Uma série de destruições atinge os seus principais centros e sobre a Grécia cai lentamente a obscuridade de alguns séculos. Na primeira metade do século XII a.C. ainda se consegue uma estabilidade relativa que permite um certo lampejo artístico e civilizacional, mas, a partir do terceiro quartel, novas destruições precipitam o seu desaparecimento.

Há arqueólogos e historiadores que vêem no declínio micénico e nas destruições das suas cidadelas factos relacionáveis com a movimentação dos povos que, nos fins do século XIII e início do XII, actuavam no Egeu oriental: os misteriosos «Povos do Mar» que talvez tenham sido os causadores da queda do Império Hitita e atacaram o Egipto e Chipre.

© Universidade Aberta

Torna-se difícil aceitar a hipótese de as destruições provirem de povos que actuavam no mar:

– em primeiro lugar, cidadelas costeiras, como Atenas, sobreviveram, enquanto povoações do interior foram totalmente aniquiladas;

– em segundo lugar, os refugiados dirigiram-se para o mar, tentando pôr-se a salvo nas ilhas e nas regiões costeiras do ocidente e do oriente, o que seria impensável se o perigo daí proviesse.

Mas o usual é explicar tal eclipse pela **invasão de povos pouco evoluídos, vindos do norte ou do noroeste, que, conhecedores da técnica do ferro, com facilidade conquistaram e saquearam a região de norte a sul, destruindo a evoluída sociedade micénica**. A tradição fala quase unanimemente dessa invasão e liga-a ao que na lenda ficou conhecido como o «**Regresso dos Heraclidas**».

Hoje admite-se, no entanto, que a utilização do ferro pelos Gregos possa ter sido uma resposta interna à escassez do bronze, motivada pela ruptura das comunicações depois do declínio micénico.

Face às dificuldades linguísticas e arqueológicas apontadas no início, muitos historiadores e arqueólogos já não vêem nessa invasão uma vaga de povos vindos do exterior, mas um **movimento efectuado dentro dos próprios limites da Grécia: nas isoladas regiões montanhosas do noroeste, os Dórios teriam evoluído em segregação total, ou quase, das influências minóica e micénica, pelo que teriam alcançado um menor grau de cultura e de desenvolvimento civilizacional e mantido uma língua de aspecto mais conservador; dessas regiões teriam partido e provocado outras movimentações populacionais. Na sua deslocação, teriam atravessado a Grécia central e ter-se-iam fixado predominantemente no Peloponeso**, decerto atraídos pelo esplendor e riqueza das cidades micénicas.

Todavia, essas regiões, de onde viriam os Dórios, não apresentam o menor vestígio de despovoamento — que seria natural, se daí tivessem saído as populações que foram ocupar o Peloponeso, forçosamente numerosas para conseguirem dominar os vencidos e imporem o seu dialecto.

Não deixa de ser estranho também que não surjam quaisquer testemunhos de mudança cultural, além da alteração linguística e destruição das muralhas. Como escreve Chadwick,

> a chegada dos Dórios é, arqueologicamente falando, um não-acontecimento: os pretensos Dórios permanecem totalmente invisíveis, pois não trouxeram com eles nem ferro, nem alfinetes de vestuário, nem cremação, nem mesmo qualquer cerâmica reconhecível[13].

[13] «Who were the Dorians?», *Parola del Passato 166* (1976) 104.

© Universidade Aberta

Nada que se pareça com uma vaga de povos pouco evoluídos que, avassalando a civilização micénica quando esta se encontrava no apogeu, lançaria a Grécia num semibarbarismo de que só lentamente recuperou ao longo do Período Geométrico. O que se verifica é um **progressivo declínio** com uma concomitante transformação lenta da cultura micénica, sem que sejam muito claros alguns dos passos: nota-se, porém, sobretudo no que respeita à cerâmica, uma evolução relativamente segura do Submicénico no sentido do Protogeométrico e do Geométrico. **Nunca**, portanto, **a mudança brusca e violenta que se esperaria de uma invasão como seria a dos Dórios**.

Vimos que se verificavam, com frequência, lutas entre reinos micénicos; por outro lado, há notícias de alterações na área oriental do Mediterrâneo, nos inícios do século XIII a.C., que dificultam as relações dos Micénios com as regiões confinantes, de onde importariam produtos para eles essenciais. A asfixia económica daí resultante teria levado à união desses reinos e possivelmente foi organizada uma poderosa expedição militar para desbloquear a situação. O alvo mais provável seria a cidade que defendesse e impedisse a passagem para o Mar Negro: talvez a lendária Tróia.

A ter-se verificado essa empresa militar, como tendo a aceitar, teria implicado a mobilização da maior parte da nobreza micénica e consequente enfraquecimento da defesa das cidadelas. Demorada — a lenda fala em dez anos — , a luta dizimaria considerável número dos efectivos. A ausência e o enfraquecimento seriam aproveitados por facções contrárias ou pelas classes inferiores (numerosas, como deixam ver as tabuinhas do Linear B) para se revoltarem. E, de facto, a lenda alude várias vezes ao mau acolhimento que esperava alguns heróis no regresso de Tróia.

Daí que não seja de desprezar a hipótese de Chadwick e Hooker, proposta no mesmo ano de 1976, mas em publicações diferentes, de que os **Micénios e Dórios coexistiram temporal e espacialmente: os Micénios seriam a classe dirigente, influenciada pela cultura e língua minóicas; os Dórios, classe dominada, falariam uma língua mais conservadora que poderia apresentar diferenças de região para região; desse modo se explicaria o aparecimento dos vários dialectos futuros**. Após o colapso micénico, a camada inferior surge em primeiro plano, enquanto a aristocracia foge ou é dominada[14].

O declínio da civilização micénica é com certeza um fenómeno complexo e pode ter causas várias: invasão dos Dórios, luta aberta entre dois ou mais centros micénicos, sublevações, calamidades naturais, ataques dos «Povos do Mar». Talvez, **todas essas causas possam ter actuado simultaneamente ou apenas algumas delas, conforme os lugares**. Mas as sublevações locais não devem ter sido a causa menos influente e determinante. Enfraquecidos os Micénios e reduzida a sua capacidade de defesa pelas lutas

[14] Vide Chadwick, «Who were the Dorians?», *Parola del Passato 166* (1976) 103--117; Hooker, *Mycenaean Greece*, pp. 163-180 e «New reflexions on the Dorian invasion», *Klio 61* (1971) 353-360. Para mais pormenores sobre esta hipótese e sua viabilidade vide José Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 81-85.

© Universidade Aberta

entre reinos e pela demorada e desgastante empresa contra Tróia, não deixariam as classes dependentes de aproveitar tal circunstância.

A «invasão dórica» não seria, pois, a entrada no Peloponeso de povos vindos do exterior, mas uma rebelião bem sucedida da população, que falava dórico, contra os palácios.

Em consequência dessa onda de revoltas, ter-se-ia verificado um longo período, de mais de um século, de condições instáveis, com repetidos desastres a alvejarem diferentes sítios em diversas épocas. Daí uma movimentação intensa de população e uma profunda insegurança social. Ora nada mais natural do que uma tal situação ter atraído os povos que deambulavam pelo mar e os que habitavam as regiões menos evoluídas, de onde lançariam olhos de cobiça para o mundo micénico, sempre à espera de uma oportunidade. Uns em ataques periódicos e outros em pequenos grupos devem ter participado nesta prolongada movimentação; naturalmente procurariam também fixar-se (desde que pudessem) nos lugares que mais lhes agradassem.

Deste modo, contribuiriam subsidiariamente para a série de acontecimentos que lançou a Grécia na obscuridade dos séculos XI-IX a.C. **A sociedade micénica teria** assim **encontrado em si mesma o germe da própria destruição**: os «Povos do Mar» e grupos vindos das regiões do noroeste podem ter dado uma ajuda ou pelo menos tirado partido do caos e progressivo enfraquecimento das cidadelas para aí tentarem a sua fixação.

Essa longa e contínua movimentação provoca um **grande fraccionamento populacional e uma busca afanosa dos locais mais propícios e férteis**. Naturalmente, os Micénios sobreviventes, dadas as condições pouco favoráveis e a ameaça constante a que estavam sujeitos, tentam defender-se em **pequenas comunidades** — pelo que passariam a coexistir, ao lado de povoações dóricas, povoações não-dóricas — ou procuram outros locais mais calmos e seguros: acolhem-se em cidadelas que não tinham sofrido a destruição, como é o caso de **Atenas**; refugiam-se nas **regiões menos acessíveis e mais afastadas da Arcádia e do noroeste do Peloponeso** onde, no Heládico Recente IIIC (séc. XII a.C.), a população aumenta substancialmente e as povoações micénicas proliferam; **lançam-se ao mar** — muitas vezes após terem vivido largos anos nas zonas de refúgio — e partem em busca de **regiões mais calmas onde fundam cidades de tipo micénico**, de que **Chipre** é o caso mais frisante. **A migração dos Iónios a partir da Ática resultou com certeza da situação delicada de congestão populacional que o excesso de refugiados teria provocado**.

A partir de determinada altura, e numa tentativa de defesa contra os ataques constantes de outros grupos, origina-se um fenómeno oposto: a movimentação populacional inverte, em parte, a sua tendência e verifica-se pouco a pouco um

© Universidade Aberta

processo contrário: **um conjunto de sinecismos agrupa várias destas parcelas, originando unidades mais amplas e contribuindo poderosamente para a formação das *póleis* da época arcaica**. Nesse processo, em umas zonas, a língua e cultura da aristocracia micénica são substituídas pelas da classe inferior, em outras, dá-se a mistura e fusão das duas em proporções variadas, enquanto os elementos não-dóricos ora são subjugados, como os periecos na Lacónia, ora são absorvidos.

Estamos perante um processo conturbado que se estende de **cerca de 1100 a 776 a.C.** — data tradicional da realização dos primeiros Jogos Olímpicos, aceite como início da época arcaica grega. Embora a arqueologia tenha vindo a revelar dados novos, **esse período é ainda muito pouco conhecido**, pelo que se lhe dá usualmente o nome de **Idade das Trevas grega**, também designada por alguns historiadores como **«Séculos Obscuros». Apenas a cerâmica fornece informações e é através dela que hoje se divide esses mais de três séculos em Submicénico (1100-1025 a.C.), Protogeométrico (1025-875 a.C.) e Geométrico (875-700 a.C.)**.

Nos fins da Idade das Trevas, já no século VIII a.C., vários factos significativos indiciam novo florescimento da cultura grega:

- **a afirmação do sistema de pólis como característico modelo da sociedade grega, analisado em próximo capítulo;**
- **início do fenómeno da colonização, que espalhou os Gregos por todo o Mediterrâneo;**
- **a afirmação do Oráculo de Delfos, que se relaciona estreitamente com os dois factores anteriores;**
- **a composição dos Poemas Homéricos;**
- **a introdução do alfabeto que não terá ocorrido muito depois de 800 a.C.**

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Procure auto-avaliar a sua aprendizagem respondendo às seguintes questões:

1. Identifique e sintetize a doutrina tradicional que explicava a origem dos dialectos gregos da época histórica.

2. Explique o sentido da expressão «*chegada dos Gregos*» aplicada ao fenómeno da transição do Heládico Antigo para o Heládico Médio.

3. Assinale com um **V** as afirmações verdadeiras e com um **F** as falsas:

   ___ 1. A civilização minóica é uma civilização exclusivamente continental.

   ___ 2. A cultura dos Minóicos conhece o seu apogeu entre 2000 e 1500 a.C.

   ___ 3. Os Minóicos tinham como escrita o Linear B.

   ___ 4. Os Micénios distinguem-se pela sua forte unidade política.

   ___ 5. Entre Minóicos e Micénios não houve quaisquer contactos culturais ou civilizacionais.

   ___ 6. Os objectos de culto e os ritos ligados ao culto dos mortos manifestam uma relativa unidade de culto e de crenças religiosas entre os Micénios.

   ___ 7. Os Dórios fixaram-se predominantemente no Peloponeso.

   ___ 8. Os Micénios e os Dórios coexistiram nos mesmos locais e nas mesmas épocas.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Deveria ter identificado a teoria como «a teoria das três invasões», mencionando que ela explicava três dos dialectos da Península Balcânica na época histórica como resultado de três vagas de invasões sucessivas: os Iónios (c. 2000 a.C.), os Aqueus (c. 1500 a.C.) e os Dórios (c.1200 a.C.). Poderia ainda referir que esta teoria tem vindo a ser abandonada face às sérias reservas e limitações que lhe são apontadas.

2. Na sua resposta deveria ter destacado que a expressão significa apenas a vinda de um novo elemento que se combinou com os precedentes para criar lentamente uma civilização nova, ou seja, um fenómeno de miscigenação e evolução que está na base da cultura micénica.

© Universidade Aberta

3. Devia ter assinalado com um **V** (verdadeiras) as afirmações 2, 6, 7 e 8 e com **F** (falsas) as afirmações 1, 3, 4 e 5.

    1. Para além do continente, a cultura minóica espalhou-se por várias ilhas do Egeu.

    3. O Linear B era a escrita dos Micénios. A escrita dos Minóicos era o Linear A, ainda hoje não decifrada.

    4. Os Micénios estavam divididos em reinos, mais ou menos extensos, e não apresentavam unidade política.

    5. Houve, efectivamente, contactos entre Minóicos e Micénios; pode mesmo falar-se de um longo intercâmbio e duma certa rivalidade comercial entre ambos.

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

FERREIRA, J. Ribeiro

[2]1993 *Hélade e Helenos. 1 — Génese e evolução de um conceito* (Coimbra), pp. 15-90.

TAYLOUR, W.

1964 *The Mycenaeans* (London). Trad. port., *Os Micénios* (Lisboa, Verbo, 1970).

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

2. Os Poemas Homéricos

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

2. **Os Poemas Homéricos**

Objectivos de aprendizagem

2.1 **A historicidade dos Poemas Homéricos**

2.2 **Os deuses homéricos**

2.3 **O homem homérico**

Actividade sugerida

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Compreender a importância dos dois poemas épicos, *Ilíada* e *Odisseia*, para o pensamento e a vida dos Gregos e para a cultura posterior;
- Apontar as semelhanças entre a *Ilíada* e a *Odisseia* (linguagem, processos literários, fundo arqueológico, etc.);
- Saber a quem são atribuídos os poemas homéricos e a sua provável datação;
- Saber em que medida os Poemas Homéricos descrevem factos da sociedade micénica;
- Determinar a historicidade dos Poemas Homéricos;
- Reconhecer as características fundamentais dos deuses dos Poemas Homéricos;
- Compreender as razões por que os deuses homéricos não possuem ainda determinadas características, como omnipotência, omnisciência e eternidade;
- Saber caracterizar o homem homérico a partir dos Poemas Homéricos;
- Compreender a razão pela qual, na concepção do homem, a noção de alma e de corpo é diferente das actuais;
- Detectar os traços que permitem dizer que o homem homérico tem ideal heróico e espírito agónico;
- Reconhecer que, em relação à *Ilíada*, se possa falar em «cultura da vergonha» e que, na *Odisseia*, já há indícios de culpa e castigo;
- Detectar os elementos que levam a falar da sociedade homérica como uma sociedade de sobreposição de épocas.

© Universidade Aberta

Uma das primeiras manifestações do renascimento cultural verificado nos fins do longo período da chamada Idade das Trevas grega são os **Poemas Homéricos**, a *Ilíada* e a *Odisseia*. **Compostos provavelmente no século VIII a.C., descrevem acontecimentos e factos da sociedade micénica** (que, como vimos, entra em declínio nos fins do século XIII e desaparece ao longo do XII a.C.), **particularmente a Guerra de Tróia e o regresso dos guerreiros aos seus palácios**.

Apesar das suas diferenças, muitas delas derivadas do próprio tema, a *Ilíada* e a *Odisseia*, apresentam **semelhanças significativas: a linguagem e os processos literários, o fundo arqueológico e social, a mundivivência, os conceitos éticos e normas de respeito, semelhanças que levaram os antigos a atribuirem-nos a um poeta, Homero**.

2.1 A historicidade dos Poemas Homéricos

Os Poemas Homéricos narram momentos da Guerra de Tróia e o regresso de alguns heróis. É possível que subjacente a essa tradição épica se encontre um acontecimento real. Como vimos, a *Ilíada* e a *Odisseia* foram compostas provavelmente no século VIII a.C. e descrevem acontecimentos e factos da sociedade micénica que entra em declínio nos fins do século XIII e desaparece ao longo do XII. Daí que se levante o problema da sua credibilidade e da sua historicidade. Estaria o poeta habilitado a narrar os acontecimentos com fidelidade, passado todo esse tempo e após um longo período de desconhecimento da escrita?

Na sequência dos estudos de Milman Parry, descobre-se que os Poemas Homéricos se baseiam na tradição oral, legada ininterruptamente desde os tempos micénicos[1]. Page insiste em que temos de aceitar a continuidade da tradição desde essa altura, já que, dos objectos descritos nos Poemas, alguns já estavam em desuso no século XII e de modo algum existiriam durante a Idade das Trevas[2]. Por isso o poeta nunca os teria conhecido se não lhe fossem transmitidos oralmente pela tradição. A comparação com outras obras da épica oral veio demonstrar que «oral tradition could perfectly well preserve historical facts for many centuries»[3].

No entanto, essa comparação mostra-nos também que **a transmissão oral pode introduzir distorções capazes de alterarem profundamente os factos**. Parece-me, contudo, excessiva a ilação que daí retira Finley, de que nenhuma informação de valor nos podem fornecer os Poemas Homéricos acerca da Guerra de Tróia, quer no que respeita à narração dos acontecimentos propriamente ditos e suas causas, quer quanto aos povos que nela

[1] De M. Parry vide sobretudo *L' épithète traditionelle dans Homère: Essai sur un problème de style homérique* (Paris, 1928); *Les formules et la métrique d'Homère* (Paris, 1928); «Studies in the epic technique of oral verse-making, I: Homer and Homeric style», *HPh* 41 (1930) 7-147; «Studies in the epic technique of oral verse-making, II: The Homeric language as the language of an oral poetry», *HPh* 43 (1932) 1-50.

[2] *History and the Homeric Iliad* (Berkeley, repr. 1972), pp. 218-221.

[3] Chadwick, *Mycenaean World*, (London, 1976), p 181.

© Universidade Aberta

participaram[4]. Pelo contrário, **algumas descrições dos Poemas Homéricos apresentam estreitas conexões com vários testemunhos arqueológicos do período micénico**.

Se até aos fins do século XIX não se acreditava na historicidade da *Ilíada* nem na da Guerra de Tróia, as **escavações na colina de Hissarlik, na Ásia Menor**, — iniciadas por **Schliemann**, continuadas por **Dörpfeld** e concluídas por **Blegen**, mas retomadas há pouco tempo por **Korfmann** — puseram a descoberto várias cidades sobrepostas: com Tróia VI iniciou-se uma nova civilização que aprendera a domesticar e a utilizar o cavalo e trazia consigo um novo estilo e uma nova técnica de olaria, a chamada cerâmica mínia cinzenta; a cidade adquiriu considerável opulência, mas é destruída em meados do século XIII a.C., logo seguida, sem solução de cultura, pela VIIa, que parece ter sofrido vida acidentada e dura. Com a destruição da Tróia VIIb, cerca de 1100, verifica-se uma quebra definitiva[5].

Embora até há poucos anos se seguisse a opinião de Blegen de que a **Tróia homérica** seria a VIIa, hoje Korfmann aceita de novo a identificação com a **Tróia VI, construída por volta de 1700 a.C** [6].

Este arqueólogo da Universidade de Tübingen, que tem realizado escavações na Tróade, na zona costeira da Ásia Menor ao sul dos Dardanelos, mais especificamente na Baía de Besik, considera que o campo de batalha e o local de acampamento dos Aqueus, descritos por Homero na *Ilíada*, se adaptam a essa região da Baía de Besik, que os vestígios de contactos micénicos nas regiões costeiras indiciam um florescente comércio marítimo e talvez um domínio micénico no mar e que, tendo em conta a considerável quantidade de cerâmica sua aí encontrada, os Micénios seriam familiares aos habitantes da cidade da colina de Hissarlik, e esta poderia ter sido de especial importância estratégica para eles. Espera-se agora que as escavações — que, precisamente sob a orientação de Korfmann, entretanto recomeçaram no local de Tróia — possam trazer novos dados.

Mas a estes outros elementos se juntam que parecem constituir também testemunhos da sua historicidade. As **tabuinhas do Linear B** apresentam uma boa parte dos deuses homéricos e muitos dos nomes e epítetos que os Poemas atribuem aos heróis. Por outro lado, os arquivos hititas falam de Wilusa (Ílion) e de um tratado entre o rei hitita e um certo Alaksandus (possivelmente Alexandros, nome que também era dado a Páris), governante da cidade, e nomeiam, entre os deuses deste urbe, um Apalianus (talvez Apolo)[7].

Da mesma época, são uma nítida reminiscência alguns dos epítetos, como é o caso de Aqueus de «belas cnémides», de Heitor de «casco faiscante» e de Micenas «rica em ouro», condizente com a riqueza que as escavações descobriram nos escombros da cidade. A arquitectura dos palácios da *Odisseia*

[4] «Lost: the Trojan War», in *Aspects of Antiquity. Discoveries and controverses* (Penguin Books, [2]1977, repr. 1978), cap. 2 (trad. port., Lisboa, 1989). Aceitando este estudo uma data para a destruição de Tróia posterior a 1200, sugere que a sua causa seja a movimentação dos chamados «Povos do Mar», bem como uma onda de devastações nas zonas costeiras do Mediterrâneo, sendo possível que grupos de Aqueus se tivessem juntado aos atacantes, quando o seu próprio mundo se viu ameaçado. A mesma hipótese é emitida em *Early Greece*, (London, 1970), pp. 61-63.

[5] Vide Blegen, *Troy and the Trojans,* (London, 1963), pp.165-172.

[6] M. Korfmann, *A tour of Troia,* (Istambul, 1992).

[7] Para mais pormenores vide José Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 46-47.

© Universidade Aberta

é idêntica à dos palácios micénicos, sobretudo pela presença, em ambos, do mégaron. Muitos dos objectos materiais descritos nos Poemas Homéricos, utilizados quer na guerra, quer no dia a dia, encontraram paralelo nos achados arqueológicos dos locais micénicos, em especial a taça de Nestor e o armamento do guerreiro, de que destaco o elmo de presas de javali (cf. *Ilíada,* 10.261-265), o escudo que cobria todo o corpo (e.g. 6.118, 7.211-220, 11.485, 15.645, 17.128), as grevas, a couraça que estaria na origem do epíteto «túnicas de bronze».

Concordo por isso, substancialmente, com a tendência dos vários estudos publicados em *Archaeologia Homerica* para aceitar e discernir nos **Poemas Homéricos** um **consistente modelo histórico na dupla área dos objectos materiais e práticas tecnológicas**. Ainda recentemente, no primeiro volume do seu comentário da *Ilíada*, saído em 1985, Kirk acentuava a prove-niência micénica de grande parte dos objectos descritos nos Poemas[8].

[8] G. S. Kirk, *The Iliad: A Commentary,* I. Books 1--4, (Cambridge, 1985), pp. 7-10.

Se o que acabo de referir são importantes testemunhos a favor da historicidade dos Poemas, existem **discrepâncias**, também significativas, que **levantam dificuldades e constituem objecções** a não esquecer:

- a **geografia**, além de apresentar imprecisões e contradições internas, não corresponde aos dados das tabuinhas do Linear B;

- na **arquitectura da casa homérica** concorrem elementos micénicos e elementos posteriores. Se a tendência é para considerar fundamentais os primeiros e admitir que a casa possa encontrar, na sua estrutura geral, correspondência com um tipo relativamente simples dos templos micénicos, há opiniões diferentes que defendem que são os elementos da Idade do Ferro, e não os micénicos, os essenciais no desenrolar da acção, como é o caso do chão de terra do mégaron do palácio de Ulisses; ou ainda que o edifício do período geométrico oferece dados capazes de explicar todas as descrições que Homero apresenta no campo da arquitectura.

- não se faz qualquer menção de **pinturas** nas paredes dos palácios, nem referência aos túmulos micénicos (quer de poço, quer de câmara, quer ainda de colmeia);

- fala-se sobretudo do **bronze**, mas menciona-se também, embora esporadicamente, o **ferro**, cuja **técnica de fabrico** era **ainda desconhecida na época micénica**.

Indícios ainda de estádios históricos diferentes parecem ser os escudos redondos e o chamado «escudo armadura» e, na evolução dos elmos, as descrições que deles se fazem, seus nomes e epítetos. Sugerem também a interpenetração de épocas históricas diversas o uso de dois tipos de lança, uma mais pesada para espetar e outra mais leve para arremesso.

© Universidade Aberta

O escudo-armadura, rectangular ou em oito, e o elmo de presas de javali formavam o equipamento normal dos chefes guerreiros até fins do século XVI a.C. O elmo de presas de javali, tudo o indica, teria já deixado de ser utilizado no século XIII a.C., a que pertence a generalidade dos objectos micénicos descritos nos Poemas. O escudo-armadura parece ter caído em desuso no século XV, passando a constituir, de futuro, um motivo de decoração, um objecto de arte e, às vezes, um símbolo religioso. Em sua substituição, vai usar-se um equipamento constituído pela couraça, pelas grevas ou cnémides e por um escudo mais pequeno e mais manejável.

O par de lanças de arremesso é o mais usado na *Ilíada* e na *Odisseia*. Há, contudo, nos Poemas ecos de outro tipo — uma única, bastante maior, de percussão e para ser esgrimida com a mão. É usual considerar que esta seria a verdadeira lança micénicia, enquanto o par, de arremesso, seria post-micénico. O aparecimento dos dois tipos em frescos e vasos da época, no entanto, parece permitir-nos admitir que a utilização tanto de umas como de outras pelos heróis homéricos pode ser uma recordação fiel do seu uso na Idade do Bronze.

A estes dados temos de juntar as descrições de formações de combate em nítida táctica hoplítica que, como é sabido, não aparece na Grécia antes da segunda metade do século VIII a.C.[9]

[9] *Ilíada* 8.60-65; 13.130--135 e 145-152.

É por todas estas razões que alguns estudiosos preferem ver **na cultura material dos Poemas Homéricos uma sobreposição de épocas e a mistura de objectos que não chegaram a coexistir historicamente**.

A desconexão avoluma-se, quando se abandona a cultura material e se examinam a **estrutura social e política, as ideias, as crenças e os costumes. Não se encontram na *Ilíada* e na *Odisseia***, que até desconhecem a escrita, **a forte burocratização e a abundância de escravos que as tabuinhas sobejamente evidenciam**. Também **não há uma distinção tão nítida entre *anax* e *basileus***, embora se mantenha a noção de que o primeiro é superior ao segundo, **patente nas tabuinhas do Linear B, nem se mencionam outros dignitários, como os *hequetas*, *telestas* e *lawagetas***[10].

[10] É possível, no entanto, que o *hequetas* micénico (= *hepetes*, uma palavra pouco usada no grego clássico que parece significar «companheiro», «seguidor») corresponda ao *hetairos* homérico.

Parecem ser, contudo, as **práticas fúnebres** e os **usos nupciais** alguns dos **pontos em que os Poemas Homéricos mais se afastam dos costumes micénicos**. No que respeita aos **hábitos nupciais**, parecem neles existir referências a **dois tipos diferentes de contrato de casamento**, o da «compra da noiva» e o do «dote», que não costumam coexistir.

Quanto aos **rituais fúnebres**, se, por um lado, as exéquias de Pátroclo revestem um fausto que os torna dignos dos reis micénicos, estes são, no entanto, inumados em grandes túmulos familiares, ao passo que os heróis homéricos

© Universidade Aberta

são cremados. Para esta discrepância, várias são as tentativas de solução apresentadas. Sugerem alguns que os Aqueus, em campanha em solo inimigo, se teriam visto forçados a abandonar o costume a que estavam habituados e a seguir um outro que aliás se encontrava em uso entre os Troianos.

Uma descoberta da primeira metade da década de 1980 pode trazer um contributo à dilucidação do problema. Manfred Korfmann, da Universidade de Tübingen, nas escavações que realizou na Tróade, na zona costeira da Ásia Menor ao sul dos Dardanelos, mais especificamente na Baía de Besik, encontrou no cabo Yassitepe um cemitério, do século XIII a.C., onde se praticava o rito de cremação. Situado a poucos quilómetros da colina de Hissarlik, num porto natural com situação privilegiada na zona, pensa Korfmann que bem poderia ser o local em que os Aqueus fundearam os navios e assentaram o acampamento[11].

[11] «Besik Tepe: New evidence for the period of the Trojan sixth and seventh settlements», in M. J. Mellink (ed.), *Troy and the Trojan War,* pp. 17-28.

Estas inconsistências e sobreposição de épocas são perfeitamente explicáveis, se atendermos a que os Poemas surgem como fruto de uma épica oral que se foi transmitindo ao longo dos tempos. Nesse processo, os aedos não se limitaram a repetir o que os seus antecessores lhes haviam transmitido — compunham eles próprios, recorrendo a um vasto arsenal de fórmulas tradicionais que facilitavam e possibilitavam a improvisação. Muito natural seria, portanto, que entrassem na efabulação elementos da sociedade do seu tempo.

Se essa tradição oral, por um lado, permite preservar a memória de acontecimentos históricos e objectos ao longo dos vários séculos, tende, por outro, a **esquecer ou apoucar uns factos e a avolumar outros, a misturar eventos e objectos de épocas diferenciadas, a introduzir erros graves na narrativa**.

Em consequência disso, os **Poemas Homéricos apresentariam características que, embora históricas, não coexistiram na mesma época. Não seria portanto uma sociedade unitária e histórica**. Considero, no entanto, incorrecta a opinião de Finley, de que o essencial das instituições e dos costumes dos Poemas Homéricos se deve ir buscar aos séculos X e IX a.C.

Alguns achados recentes podem apoiar a tese dos que situam a sociedade homérica na Idade das Trevas e fazer reflectir sobre a precaridade dos argumentos que se baseiam na pobreza de recursos da Idade das Trevas. É o caso do *Heroon* de Lefkandi, uma povoação da costa ocidental da Eubeia que parece ter sido próspera entre 1100 e 750 a.C., onde foi encontrado um túmulo do século X com as cinzas de um guerreiro e o esqueleto da mulher ornado com jóias de ouro. Junto estavam os esqueletos dos cavalos. Esta descoberta, além de mostrar a coexistência dos ritos de inumação e cremação, parece oferecer um suporte de riqueza para o ambiente homérico.

© Universidade Aberta

Apesar disso, a vida social, de certa largueza e comodidade (a dádiva e troca de presentes, os banquetes que ocupam um lugar tão saliente no preenchimento das horas de lazer dos heróis), coaduna-se pouco, ou nada mesmo, com os testemunhos arqueológicos dos séculos X e IX a.C., até à data conhecidos:

– Em primeiro lugar, nos Poemas, seria indigno e desonroso dar a um rei ou a um herói presentes de fraco significado ou receber de forma deficiente um hóspede de longa data; os séculos apontados, no entanto, não fornecem meios para o fazer com largueza, já que os metais preciosos eram quase desconhecidos.

– Em segundo lugar, a escassa aparição de ossos de animais nas escavações e a substituição, nesses séculos, do boi e do porco pelo gado ovino e caprino oferecem um contraste flagrante com as contínuas referências, nos Poemas, às hecatombes e à abundância de carne de boi e de porco.

– Tais séculos evidenciam drásticos sinais de despovoamento e consequente corte de comunicações que, em Homero, são constantes e tão frequentes.

Estas objecções levam **Snodgrass** a afirmar que **a sociedade da *Ilíada* e da *Odisseia* deriva fundamentalmente da fusão de elementos dos tempos micénicos e de elementos do século VIII, com predominância para os últimos**[12]. Mais radical é ainda **Ian Morris**, ao considerar **nada haver nos Poemas Homéricos que se não possa reportar ao século VIII a.C**[13].

[12] *The Dark Age of Greece*, pp. 390 e 429-436.

[13] I. Morris, «The use and abuse of Homer», *Classical Antiquity* 5, (1986), pp. 83-138.

Se é certo que, da realidade contemporânea do poeta, ou dos tempos imediatamente anteriores, deve provir uma série de elementos detectados nos Poemas, sobretudo muitas das cenas descritas nos símiles, parece-me **um pouco exagerada e difícil de aceitar sem reservas a predominância atribuída ao séc. VIII a.C.**, dado que essa época, como observa Chadwick — com um nível de civilização relativamente baixo, a maioria das casas de madeira e adobes, metais preciosos escassos, arte da pintura e escultura primitiva —, não oferece um quadro condigno para a sociedade descrita na *Ilíada* e *Odisseia*; para o encontrar precisamos recuar até aos tempos micénicos[14].

[14] *Mycenaean World*, p. 181.

Das cenas dos símiles, podemos destacar as relativas à caça e pesca, lavra, ceifa, tratamento da vinha e outros trabalhos agrícolas, corte de árvores e construção de barcos, preparação e tecelagem da lã. **Do século VIII** proviriam também os indícios, já possivelmente detectáveis nos Poemas, de um fenómeno dos mais característicos dos primeiros tempos da época arcaica e de grande importância na futura história grega — **o nascimento da pólis**.

© Universidade Aberta

Não são convincentes as explicações avançadas para as descrições ou nomeação pelos Poemas Homéricos de figuras ou objectos muitos séculos anteriores a eles. Micenas, por exemplo, deixou de ser «rica em ouro» na época do ferro e o epíteto tem de se reportar à Idade do Bronze. Por outro lado, não me parece que se possa dar plena razão a Page, quando conclui, após um estudo dos documentos hititas, dos dados arqueológicos da colina de Hissarlik, da geografia homérica, dos documentos em Linear B e dos epítetos tradicionais, que, embora a transmissão oral possa ter alterado os pormenores, são históricos, nas suas linhas gerais, a narrativa e os nomes de pessoas e lugares[15].

Prefiro, por isso, ver nos Poemas Homéricos **uma sociedade de sobreposição que recolhe características de várias épocas, como é da natureza de uma poesia oral: à medida que ela se transmite, vai-se povoando de novos dados e adaptando às estruturas sociais e políticas dessas épocas**. Aceito deste modo a posição de Kirk, que vê nessa sociedade uma **amálgama de elementos que se cruzaram e amoldaram uns aos outros ao longo de vários anos**. E concluo com a afirmação de Chadwick: Homero «combines historical but not contemporary characters»[16].

2.2 Os deuses homéricos

Embora os nomes dos deuses gregos venham pelo menos desde os tempos micénicos — as grandes divindades aparecem quase todas referidas nas tabuinhas do Linear B[17] — e, portanto, não se possa considerar como correcta a opinião dos autores antigos, com destaque para Heródoto, que consideravam Homero e Hesíodo os criadores dos deuses gregos (Heródoto 2.53), **a *Ilíada* e a *Odisseia* devem ter exercido papel de relevo na fixação da religião e das divindades helénicas e das suas principais características**.

Religião politeísta, os inúmeros deuses são luminosos e antropomórficos, com uma tendência para a recusa de atitudes místicas e de práticas mágicas[18]. **São imortais, mas não eternos, embora se diga frequentemente que «existem sempre»**. Essa é ainda uma noção em formação nos Poemas Homéricos, bem como a de **omnisciência e omnipotência**. **Os deuses são enganados, sem que se apercebam**[19].

Embora se pretenda ver vestígios de **teriomorfismo** (divindades com forma e características de animais), os deuses dos Poemas reagem como **seres humanos superlativados** (*Ilíada* 9.496-498):

> Mas domina, ó Aquiles, o teu espírito magnânimo; não te fica bem ter um ânimo indomável. Mutáveis, até os deuses o são — eles a quem é dada a maior valentia, honra e força.[20]

[15] *History and The Homeric Iliad,* (Berkeley, repr. 1972), p. 258.

[16] Respectivamente, *Songs of Homer*, (Cambridge, 1962), pp.179-210 e *Mycenaean World*, p.183.

[17] Apenas não apareceu ainda o de Apolo que, no entanto, parece ser nomeado em textos hititas.

[18] Nos Poemas Homéricos apenas encontramos um caso em que se observa o recurso à magia: o de Circe que transforma os companheiros de Ulisses em porcos, dando-lhes a beber uma poção mágica e tocando-lhes com uma varinha.

[19] É elucidativo o caso de Zeus, por ser o pai dos deuses, que, no canto 14 da *Ilíada*, não detecta as intenções dolosas de Hera, quando dele se aproxima para o seduzir e adormecer com a ajuda de Hipnos, possibilitando desse modo a intervenção de Poséidon no combate, contra determinações suas. Depois de acordar, Zeus intima, no canto 15, por meio de Íris, o deus do mar a abandonar a luta. Poséidon, embora obedeça, contesta a ordem, alegando que lhe não é inferior em poder.

[20] A tradução dos passos da *Ilíada* é de M.H. da Rocha Pereira, *Hélade* (Coimbra, [6]1995), p. 28.

© Universidade Aberta

Mutáveis, possuidores de valentia e apetentes de honra, os deuses homéricos misturam-se com os homens, interferem constantemente no seu agir e tudo é justificado pela sua intervenção. Às acções importantes dos homens parece assistir uma dupla motivação, a humana e a divina, como pretende A. Lesky[21].

[21] A. Lesky, *Göttliche und menschliche Motivation im homerischen Epos,* (Heidelberg, 1961).

Os deuses são pensados à imagem do homem até nos defeitos. Discutem uns com os outros e ludibriam-se; são vingativos, enganam os mortais e castigam quem se lhes compara ou comete *hybris*. Enfim, a sua actuação nem sempre está ligada à ética, sobretudo na *Ilíada*.

Na *Odisseia* verifica-se certa evolução e acentua-se a relação entre a moral e a religião: **os deuses estão mais distanciados e já não aparecem directamente, são justiceiros**. Segundo W. Kulmann, na ***Ilíada* são as paixões dos deuses que determinam os sofrimentos dos homens, enquanto que na *Odisseia* esses sofrimentos são uma consequência do seu comportamento ético**[22].

[22] «Gods and men in the *Iliad* and the *Odissey*», *Harvard Studies in Classical Philology* 89 (1985) 1-23. Para uma análise mais desenvolvida dos deuses homéricos vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 107-121.

2.3 O homem homérico

Quanto ao homem, os Poemas Homéricos não apresentam uma concepção unitária da personalidade. Sem uma noção clara de vontade e de livre-arbítrio, o homem homérico é concebido como um **aglomerado de órgãos** em que se não distingue com nitidez o corpo da alma: psíquico e somático interpenetram-se, com qualquer função intelectual ou espiritual a ser considerada um órgão.

Não há ainda palavras que signifiquem alma ou espírito, nem termos que designem a totalidade do corpo: *sôma* tem ainda apenas o sentido de cadáver; *psychê* designa o sopro vital que abandona na hora da morte o corpo do guerreiro, o *sôma*, e vai para o Hades, onde é uma sombra — fantasma ou imagem do morto — com a mesma forma da pessoa, mas sem consistência nem espírito: é o que se pode ver num texto da *Ilíada* (23.62-107), em que Pátroclo aparece em sonhos a Aquiles e este o tenta abraçar, sem nada conseguir agarrar (23.100-107):

> Como o fumo, a alma partira para debaixo da terra,
> soltando um pequeno grito. Ergueu-se Aquiles de um salto,
> bateu com as mãos uma na outra, e proferiu estas lamentações:
> «Ah! É então verdade que existe na mansão do Hades
> uma alma e uma imagem, que não tem, contudo, espírito algum!
> Toda a noite a alma do miserando Pátroclo esteve comigo,
> a gemer e a lamentar-se e a fazer-me recomendações!
> Maravilha é a parecença que tinha com o próprio!»[23]

[23] A tradução deste passo da *Ilíada* e dos dois seguintes é de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 42.

© Universidade Aberta

Trata-se de uma noção de *psychê* estranha ao pensar de hoje, para o qual a alma é espírito por excelência. Não impede, no entanto, que se aceite a existência de uma **concepção unitária da personalidade** nos Poemas Homéricos[24].

[24] Para mais informação sobre o homem homérico vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 122-145.

O homem homérico é um ser precário que nada é perante a divindade, mas que luta sem cedências pela glória e excelência que difere de poema para poema: tem espírito agónico.

A *Ilíada*, um poema de guerra, propõe como um ideal, simbolizado no seu herói principal, **Aquiles, a coragem e superioridade em combate**. É o que vem explícito num passo do canto sexto, em que se encontram frente a frente um príncipe aliado dos Troianos e um aqueu, Glauco e Diomedes respectivamente, e, como é de bom tom entre os heróis homéricos, perguntam-se pela linhagem um do outro. Ao falar dos antepassados refere Glauco a respeito do pai (6.207-210):

> Mandou-me para Tróia, recomendando-me com insistência
> que fosse sempre valente e superior aos outros,
> a fim de não envergonhar a linhagem paterna,
> a mais conceituada em Éfira e na vasta Lícia.[25]

[25] A tradução dos passos da *Ilíada* é de M.H. Rocha Pereira, *Hélade*, pp. 24, 16 e 28, respectivamente.

Ser sempre **valente no combate e superior aos outros**, para não envergonhar a linhagem paterna, é afinal a **excelência ou superioridade** — a *aretê*, como diziam os Gregos — que visa este herói para a sua vida[26]. Este ideal é indirectamente completado por outros dois passos que se referem a Aquiles ou com ele estão relacionados. Um situa-se no canto primeiro, quando o poeta informa que o herói, após a ofensa recebida de Agamémnon, irado, se retirou do combate:

[26] A *aretê*, como é conhecido, indica de início apenas a excelência ou mérito, que pode abranger vários sentidos: a coragem em combate na *Ilíada*, em Calino e Tirteu; a justiça e o trabalho em Hesíodo; a justiça em Sólon e Teógnis de Mégara, para referir apenas alguns. Só a partir de Sócrates passa a ter o significado preponderante de virtude.

> Nem frequentava a assembleia, que dá glória aos homens,
> nem o combate, mas ali permanecia consumindo
> o seu precioso tempo, com saudades do alarido e da luta.

O outro passo vem integrado no célebre episódio da Embaixada a Aquiles, no canto 9. Ao dirigir-se ao seu antigo pupilo, Fénix diz-lhe que Peleu lhe dera por missão ensinar o filho (v.443):

> a saber fazer discursos e a praticar nobres feitos.

Aquiles, o herói máximo do poema, fora portanto preparado para praticar nobres feitos em combate, mas também para conseguir impor-se na assembleia, através da arte de persuadir. O ideal da *Ilíada* não é, pois, apenas a coragem no combate, mas inclui já uma componente intelectual.

© Universidade Aberta

Na *Odisseia* a *aretê* continua a incluir a força, a coragem e a eloquência, mas o ideal amplia-se: passa a associar, como está bem patente no herói do poema, **Ulisses, a astúcia e a habilidade em desenvencilhar-se**, em todos os momentos, **das situações mais difíceis**.

A *Odisseia*, **poema de regresso** (de *nostos*), onde predomina o desejo de retorno ao lar, de repouso e de paz, aponta ainda, como tónica principal do homem, **a coragem e a excelência em combate, mas sente-se nele como que uma nostalgia da paz.** É afinal, como anuncia logo o seu primeiro verso, o poema do «homem dos mil expedientes que muito sofreu», nos longos anos que, após a Guerra de Tróia, andou errante pelo Mediterrâneo, sempre a ansiar pelo regresso a casa; a história do homem que sente curiosidade de tudo e tudo quer experimentar, do homem de espírito aberto que, através de variadas aventuras e dificuldades, ultrapassadas graças ao seu engenho e astúcia, recupera a paz e a harmonia do lar e da família.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADE SUGERIDA

Leia o **APÊNDICE I — Resumo da *Ilíada* e da *Odisseia*** deste Manual.

ACTIVIDADES

Depois do estudo deste capítulo, procure avaliar a sua aprendizagem respondendo de forma sucinta às seguintes questões:

1. Indique a data de composição e o tema dos Poemas Homéricos.
2. Refira as principais características dos deuses da *Ilíada* e da *Odisseia*.
3. Explique a concepção de homem presente nos Poemas Homéricos.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Na sua resposta devia ter referido: provável composição no séc. VIII a.C.; descrição de acontecimentos e factos da sociedade micénica, em particular a Guerra de Tróia e o regresso dos guerreiros aos seus palácios.
2. Devia ter mencionado na sua resposta o carácter antropomórfico dos deuses homéricos, imortais mas não eternos, susceptíveis de serem enganados, valentes e desejosos de honra, predominantemente vingativos e castigadores na *Ilíada*, justiceiros, já na *Odisseia*, no fundo, pensados à imagem do homem, nas virtudes e nos defeitos.
3. Na sua resposta devia ter mencionado a concepção do homem homérico como aglomerado de órgãos, onde dificilmente se distingue o corpo da alma, sem uma clara noção de vontade e de livre-arbítrio. Poderia ter focado também a precaridade do homem perante a divindade e o cultivar da *aretê* pelos heróis.

© Universidade Aberta

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

BALDRY, H. C.

1968 *Ancient greek literature in its living context* (London), cap. 1. Trad. port., *A Grécia antiga. Cultura e vida* (Lisboa, Verbo).

FINLEY, M. I.

1956 *The world of Odysseus* (London) Trad. port., *O mundo de Ulisses*, (Lisboa, Editorial Presença).

JAEGER, W.

[3]1954 *Paideia* (Berlin), vol. I, cap. 1 e 2. Trad. port., *Paideia* (Lisboa, Aster).

PAGE, D.

1965 «O mundo homérico», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro), cap. 1.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. I — *Cultura grega* (Coimbra), pp. 49-152.

SNELL, B.

[6]1986 *Die Entdeckung des Geistes* (Hamburg), caps 1 e 2. Trad. port., *A descoberta do espírito* (Lisboa, Edições 70, 1992).

© Universidade Aberta

II. A PÓLIS GREGA: SISTEMA DE VIDA E MESTRA DO HOMEM

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

1. A pólis

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

1. **A pólis**

Objectivos de aprendizagem

1.1 **O conceito de pólis**

1.2 **Pólis: mestra do Homem**

1.3 **As origens da pólis**

1.4 **Instituições fundamentais da pólis**

1.5 **O particularismo grego**

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem:

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Localizar temporalmente o aparecimento da pólis grega;
- Caracterizar a pólis grega como sistema de vida e mestra do homem;
- Compreender a expressão de W. Jaeger *«descrever a pólis é descrever toda a vida dos Gregos»*;
- Reconhecer a importância da lei na pólis;
- Explicar os factores que levam Simónides a afirmar que *«a pólis é mestra do homem»*;
- Comprender o motivo por que os Gregos se consideram diferentes dos Bárbaros;
- Reconhecer as instituições essenciais da pólis e as suas características principais;
- Reconhecer as diversas cambiantes de *politeia* e a sua importância na pólis.

© Universidade Aberta

A Grécia antiga estava dividida num número considerável de **pequenos estados independentes**, alguns muito reduzidos quanto ao território e à população. **Com excepção de Esparta e Atenas, a quase totalidade dos estados gregos não atingia o milhar de quilómetros quadrados e alguns nem sequer a centena**. Alguns exemplos elucidativos quanto à reduzida extensão da maioria dos Estados gregos (os números dados indicam quilómetros quadrados): a Beócia, com 2580, comportava dez póleis e mais tarde vinte; a Fócida, com uma superfície de 1575, tinha 22 cidades, cada uma a rondar os cerca de 70; Corinto, uma grande pólis, com cerca de 880; Sícion com 360; Fliunte com cerca de 175; Egina com 85; Melos com 152; a Eubeia possuía oito cidades, o que dava uma média de 460 para cada uma; em Lesbos, uma ilha com 1750, havia 6 póleis; Ceos, com 24 km de comprimento e 13 de largura, esteve dividida em três cidades estado independentes, durante grande parte da sua história. Delos — um estado constituído pelas ilhas de Delos e de Reneia — é talvez o caso extremo: rondava os vinte e dois quilómetros quadrados. Quanto à **população**, apesar de serem falíveis e oscilantes as cifras e estatísticas para essa época, o seu **número era sempre relativamente reduzido**.

A esse estado autónomo e autárcico davam os Helenos o nome de *pólis*, que de modo geral aparece traduzido nas várias línguas, ora por «**cidade-estado**», ora apenas por «**cidade**»[1]. Nenhuma destas designações corresponde, no entanto, exactamente ao sentido do termo grego e, tanto uma como outra, pode gerar, além disso, confusão. **A pólis não se refere apenas ao estado**; por outro lado, sendo quase sempre uma povoação de reduzidas dimensões, **não entra de modo algum no nosso conceito moderno de cidade como grande aglomerado urbano**.

[1] *City-state* , em inglês; *Stadt-staat*, em alemão; *cité*, em francês; *città*, em italiano. O português oscila entre *cidade-estado* e *cidade* apenas.

Em face do que acabo de expor, vou servir-me por sistema do termo grego. Os exemplos que vou dar são, intencionalmente, de épocas diferentes, já que as *póleis* (plural de *pólis*), apesar de uma transformação considerável, sobretudo ao longo da época arcaica, **apresentam traços comuns até que desaparecem nos fins do século IV a.C. com a formação dos reinos helenísticos**.

1.1 O conceito de pólis

A pólis era o concreto dos cidadãos, no seu conjunto, e não o estado como entidade jurídica abstracta — noção que não estava ainda formada. Os Gregos não a designavam, como actualmente, pelo nome do país — por exemplo Esparta, Atenas, Corinto —, mas pelo concreto dos que nele viviam e o formavam: os **Espartanos ou Lacedemónios, os Atenienses, os Coríntios**.

© Universidade Aberta

Para o Grego, **os cidadãos é que interessavam**, já que eram eles o cerne da pólis **e não o aglomerado urbano**. Um passo de Tucídides (7.77.7) afirma claramente que não são as muralhas e as casas que constituem a pólis: Nícias, chefe das forças atenienses na expedição à Sicília (415-413 a.C.), de trágicas consequências, termina assim o seu discurso, dirigido aos soldados antes da batalha decisiva, em que lhes lembra a necessidade de serem valentes e de combaterem pela cidade:

> É que a pólis são os cidadãos e não as muralhas nem os barcos viúvos de homens.

O aglomerado urbano e o território apareciam apenas como o local em que os homens construíam uma comunidade de hábitos, normas e crenças. Daí admitir-se que a pólis seja transferível para outro sítio.

Heródoto conta um episódio esclarecedor. Durante a segunda invasão persa, comandada por Xerxes (480 a 479 a.C.), perante a proposta dos Espartanos e de outros estados gregos de se retirarem para o Peloponeso e construírem uma muralha defensiva no Istmo de Corinto (abandonando desse modo ao inimigo a Ática e as outras regiões gregas do continente), Temístocles, dirigente de Atenas na altura e comandante das suas forças, ameaça abandonar a causa grega e transferir a pólis ateniense para outro lugar: para Síris, na Itália[2].

[2] Heródoto 6.82.

Daqui se deduz que **a pólis tinha também o sentido de povo, com ou sem associação política**. Vejamos um exemplo tirado do *Rei Édipo* de Sófocles: o protagonista pede para Jocasta mandar chamar o escravo sobrevivente dos que acompanhavam Laio no momento da morte (vv.715-716). Pretende saber dele se o rei foi morto por uma ou mais pessoas. Responde-lhe a rainha (vv. 848--850) que o servo não pode desdizer o relato feito, porque «toda a pólis o ouviu, não apenas eu». Ou seja: Jocasta pretende dizer que não foi ela sozinha a escutá-lo, mas «toda a população».

Se neste exemplo o termo designa *povo*, como entidade que se distingue do estado, **em outros passos surge com o sentido de entidade política**. Por exemplo, Demóstenes, no discurso *Contra Mídias* 45, elucida que todo o acto de violência ou insolência é passível de uma acusação pública apresentada por alguém que o queira, visto a lei considerar que quem recorre à violência comete uma injustiça contra a pólis e não apenas contra a vítima.

[3] Além da religião oficial da pólis, havia uma religião pessoal e os Mistérios em que a intervenção do Estado não existia ou era menor. Sobre o assunto vide A. J. Festugière, *Personal religion among the Greeks* (Sather Classical Lectures, Berkeley, 1954); M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 304-320.

A pólis englobava ainda a vida económica e não se concebia desligada da religião. Hoje aceita-se o princípio de que o estado deve estar separado da religião, matéria que pertenceria ao foro íntimo e à consciência de cada um. Tal ideia era impensável para os Gregos, que consideravam a religião (embora não em todas as suas formas[3]) parte integrante e nuclear da pólis e as cerimónias e actos do culto funções da alçada dos governantes.

© Universidade Aberta

Se os deuses olímpicos eram adorados por todos os Gregos, **cada pólis prestava com frequência cultos privados a esses deuses**, distintos dos das restantes; além disso, cada uma delas tinha os seus **heróis próprios** e possuía uma **divindade políade ou protectora** — caso da deusa Atena para Atenas e de Hera para Argos.

A ligação da religião à pólis era tão íntima que, no pensar dos Gregos, as divindades protectoras a abandonavam no momento em que ela era conquistada. A partir de então deixava de ser um estado autónomo e ficaria subjugado a uma pólis com outra divindade protectora.

Se os aspectos até agora enumerados constituíam traços importantes da pólis, esta dava **primazia à lei** que nela se realizava e satisfazia, quer se tratasse do *thesmos*, quer do *nomos* — dois termos que significavam lei, mas que designavam realidades diferentes, pelo menos quanto à origem e autoridade[4].

Baseando-se a pólis na **aceitação absoluta da lei** (no sentido lato, que inclui o que nós chamamos a constituição, o conjunto de regulamentações e normas que informam a vida da cidade) e de uma administração despersonalizada, o Grego era cioso de ter por único soberano essa lei: por ela devia a pólis reger-se e cada um modelar o seu comportamento[5].

Péricles, na «Oração fúnebre» que lhe atribui Tucídides, põe em realce a obediência das leis pelos Atenienses, especialmente das que protegiam o oprimido (2.37.3). Uma actividade criadora inspirada pela liberdade e assegurada pela lei constituía precisamente o ideal que esse dirigente pretendia para Atenas. Boa parte da força da cidade radicava no facto de os seus cidadãos, apesar de gozarem de grande liberdade, permanecerem observantes da lei, por terem a consciência de que a desordem ou anarquia favorecia os que odiavam o regime ateniense e o queriam destruir. Daí a afirmação de Atena nas *Euménides* de Ésquilo (vv. 696-699):

> Nem anarquia, nem despotismo eu quero
> que os meus cidadãos cultivem com devoção.
> E que não se lance o temor fora da cidade.
> Sem nada recear, qual dos mortais seria justo?[6]

Mesmo os governantes tinham de obedecer à lei e por ela conformar a sua actuação — sobretudo eles, porque, como observa e bem Creonte na *Antígona* de Sófocles, não se conhece o temperamento e carácter de um homem, antes de se exercitar no poder e na legislação (vv.175-177). **Esse poder e lei vêm da participação dos cidadãos, sendo nestes que reside a pólis**. Afirma-o, com toda a clareza, o jovem Hémon na mesma *Antígona*, num diálogo significativo, em que anuncia ao pai a não aprovação de Tebas na decisão de condenar Antígona (vv.733-739):

[4] Vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 151 sqq. Segundo M. Ostwald, *Nomos and the beginnings of the athenian democracy* (Oxford, 1969), p. 19, *thesmos* era «a thing imposed by a higher power upon those for whom the authority of the imposing agency makes the *thesmos* an obligation». *Nomos*, por sua vez, significava «decreto», «lei escrita» da pólis, produto da votação da vontade da maioria dos cidadãos, ou seja, não é uma doação de uma entidade superior, mas uma criação da própria pólis.

[5] Heródoto 7.104.

[6] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade* (Coimbra, [6]1995), p. 204.

© Universidade Aberta

Hémon: *Não o afirma o povo todo de Tebas.*
Creonte: *E é a pólis que me vai dizer o que devo ordenar?*
Hémon: *Vês que respondes como se foras uma criança?*
Creonte: *É pois outro, e não eu, que deve governar este país?*
Hémon: *Nenhuma pólis é pertença de um só homem.*
Creonte: *Não se considera que a pólis é de quem manda?*
Hémon: *Sozinho, numa terra deserta, é que governarias bem.*

Naturalmente despótico, Creonte não aceita que algo ou alguém se lhe oponha ou se sobreponha à sua vontade nem que a pólis lhe vá ditar o que deve fazer. No pensar de Hémon, pelo contrário, nenhuma pólis é pertença de um só homem e o poder autocrático equivale à destruição da pólis. Nega, de facto, tal estrutura quem actua como *tyrannos*, de forma irresponsável, e baseia o seu agir na própria vontade, sem ter em conta os costumes tradicionais ou a opinião dos outros, quer de um conselho, quer de todos os cidadãos.

A tirania era o regime em que os Bárbaros viviam. Por isso se forma a oposição entre o sistema de pólis dos Helenos, que tinha por único soberano a lei, e o dos não Gregos, povos subjugados a um soberano que sobre eles tinha poder absoluto.

1.2 **Pólis: mestra do Homem**

Em oposição aos Bárbaros, por viver no sistema de pólis que tinha por único soberano a lei, **a liberdade significava**, para o Grego, **o reinado da lei e a participação no processo de tomada de decisões**; não residia na posse de direitos inalienáveis, de cuja existência não havia ainda o reconhecimento, como observa Finley, nem de um domínio privado intangível para o estado[7].

[7] Finley, *Democracy, ancient and Modern,* (London, [2]1973), p.79.

A esse propósito são significativas as afirmações de Sócrates no *Críton* de Platão, no episódio da «Prosopopeia das Leis» (50 a sqq.). Quando Críton, na noite anterior à execução do mestre, lhe propõe fugir, Sócrates recusa com o argumento de que as Leis o acusariam de, com tal acção, as deitar a perder, a elas e a toda a pólis, já que nenhum Estado pode subsistir quando as sentenças proferidas não têm poder. Não se pode alegar ter sido a pólis injusta, porque ela não é outra coisa senão o conjunto dos cidadãos e, por isso, é senhora plena de cada um.

Desde que nasce, o habitante habitua-se ao modo de vida da pólis, às suas leis e costumes, às normas que regulam os actos mais comezinhos, às cerimónias religiosas e crenças. Comunidade viva, nela o convívio com os

© Universidade Aberta

outros, a actividade nas diversas instituições, a participação nos actos públicos e cerimónias religiosas, aos poucos, conformavam o jovem a uma **maneira de ser e de viver**.

Desse modo, **a pólis educa o cidadão e modela-o**, a ponto de ser um produto e escravo seu, como proclama Sócrates no referido passo do *Críton* (50 e). Daí compreender-se a afirmação de Simónides (fr. 53 D) de que ***«a pólis é mestra do homem»***.

A pólis era, portanto, uma entidade activa, formativa, que exercitava o espírito e formava o carácter dos cidadãos. Constituía uma preparação para a *aretê* — excelência ou virtude —, função de que o Estado moderno se desliga quase por completo. Daí que se compreenda a afirmação de W. Jaeger de que **descrever a pólis é descrever a vida total dos Gregos**.

A sanção divina dava autoridade às leis da pólis que desse modo representavam como que a vontade dos deuses. Assim o proclama um passo de Demóstenes, *Contra Aristogíton* I.15-16, que põe em realce a oposição entre a natureza e as leis — a *physis* e os *nomoi*:

> As leis desejam o que é justo, belo e útil, e procuram-no; logo que o encontram, proclamam-no ordem comum, igual e a mesma para todos. Eis o que é o nomos. A ele devem todos obedecer por numerosos motivos, e sobretudo porque toda a lei é uma criação e um dom dos deuses, uma decisão dos homens sábios, um correctivo para os erros, voluntários ou involuntários, um contrato comum da pólis, segundo o qual todos devem viver nessa sociedade.

Por isso as leis da cidade-estado não podiam contrariar os ditames dos deuses, sob pena de graves consequências, como acentua a *Antígona* de Sófocles[8].

[8] Sobre o assunto vide M. H. Rocha Pereira, *Sófocles: Antígona* (Coimbra, 1987), pp. 14-30.

1.3 Instituições fundamentais da pólis

Embora a pólis apresente um **tipo estrutural genérico**, **há variações mais ou menos substanciais de uma para outra** — em extensão territorial, em número de habitantes, em instituições constitucionais e governamentais, em grau de duração e estabilidade, em costumes e modo de vida — e, na maioria delas, uma **evolução mais ou menos violenta gera profundas transformações**.

E essa luta com os condicionalismos de cada pólis origina sociedades diversas, com constituições e modos de vida diferentes, criando instituições novas ou alterando mais ou menos substancialmente as existentes.

© Universidade Aberta

No entanto, apesar dessas transformações, **todas as póleis surgem com um núcleo comum de instituições, com funções idênticas de início em todas elas, que se manterão ao longo dos tempos mais ou menos modificadas até ao declínio do sistema, na segunda metade do século IV a.C.** Estou a referir-me à **Assembleia do Povo**, ao **Conselho** e aos **Magistrados**.

Estes vários órgãos institucionais podem tomar nomes diferentes conforme a pólis. Assim, para dar o exemplo das duas mais poderosas cidades gregas do século V a.C., Atenas e Esparta, temos respectivamente ***Ecclesia* e Apela, para a Assembleia; Areópago e Gerusia, para o Conselho**; e **Arcontes e Éforos, para os Magistrados**.

Aos órgãos institucionais tinham acesso e neles participavam activamente apenas os cidadãos, sempre uma parcela reduzida da totalidade dos habitantes que, não obstante, em certas cidades, podia incluir indistintamente pobres e ricos.

A população de uma pólis era constituída por pessoas livres e não-livres. Eram livres os cidadãos e os estrangeiros com autorização de residência, cujo nome mais usual é o de **metecos**. Entre as pessoas **não livres** incluem-se os habitantes que estão submetidos a qualquer grau de dependência e não podem dispor da sua pessoa: desde os considerados animais ou coisas (**os escravos mercadoria**, algo que se compra e se vende) até aos que, obrigados a trabalhar a terra de outrem, **os servos**, tinham de entregar uma parte do produto e, de acordo com o estatuto, estavam numa situação melhor do que a dos anteriores.

Note-se que **uma coisa é o estatuto e outra a situação real**. Pode acontecer que os não livres de uma pólis possuam um estatuto mais benéfico do que os de outra, mas se encontrem numa situação real inversa. É o que se passa com Atenas e Esparta: na primeira, os escravos, embora estatutariamente considerados uma mercadoria, têm uma situação real incomparavelmente melhor do que os hilotas de Esparta que pelo estatuto são servos, como veremos ao analisar estas duas sociedades.

Numericamente, em relação à totalidade da população, a soberania dos cidadãos era a de uma minoria, tanto nas oligarquias como nas democracias. Apesar da falibilidade e insegurança das cifras e estatísticas para essa época, tudo indica que **o número dos cidadãos não teria ultrapassado os quinze por cento da totalidade da população, mesmo nas democracias mais evoluídas e abertas, como é o caso da de Atenas**. Nesta cidade, de autor para autor, a variabilidade no número de habitantes ultrapassa com frequência os cinquenta por cento, como se verá no capítulo que fala da democracia ateniense.

© Universidade Aberta

A obtenção da cidadania (*politeia*) é, portanto, algo de essencial. É ela que concede ao seu possuidor a qualidade de *polítes* que lhe permite intervir activamente na pólis, ou seja na sua constituição (*politeia*) que, para um grego, abrangia as leis, as instituições e seu funcionamento, os costumes, crenças e hábitos, enfim toda a vida económica, política, social e religiosa.

1.4 As origens da pólis

Como teria surgido esse sistema social e político entre os Gregos? **Nos textos literários mais antigos que possuímos, os Poemas Homéricos (a *Ilíada* e a *Odisseia*), a referência à pólis ainda não existe ou não aparece com clareza.**

Já neles encontramos a presença de um conselho de anciãos — um conselho regular, formado pelos reis ou por nobres, que havia a obrigação de consultar, por direito ou por tradição, nos assuntos de interesse comum[9] e cujos membros, ao tomarem a palavra nos debates, detinham o ceptro, símbolo da autoridade[10]. Encontramos também indícios da assembleia do povo, convocada por qualquer dos reis e consultada (sempre na companhia do conselho) em alturas importantes.

[9] Cf. *Ilíada,* 19-303; *Odisseia,* 6.53-55 e 8.387-395.

[10] Cf. *Ilíada,* 1.54 sqq.; 18.497-503.

Mas **o que predomina nos Poemas Homéricos é o palácio (o *oikos*)** que, com dimensões mais consideráveis do que a generalidade das póleis, é **governado por um rei**, apesar de apresentar características que o aproximam delas — ser uma **célula social organizada, uma unidade humana e económica que tem por ideal a independência e a autarcia**.

Mas, no célebre episódio da descrição do escudo de Aquiles[11], no passo das duas cidades (uma em paz e outra em guerra: vv. 490 sqq.), parecem já estar presentes os três órgãos característicos da pólis, o que seria um indício dos começos do sistema[12]. Apesar disso, **não há unanimidade quanto ao facto de os Poemas Homéricos reflectirem ou não o aparecimento da pólis**.

[11] *Ilíada,* 18.478-608.

[12] Para uma análise mais pormenorizada do passo e bibliografia sobre o assunto, vide J. Ribeiro Ferreira, *A Grécia antiga. Sociedade e política* (Lisboa, 1992), p. 32 e nota 2.

Em Hesíodo (um poeta cuja datação oferece dificuldades, mas que se tende a colocar nos **finais do século VIII**, embora continue a haver quem o situe na primeira metade do VII a.C.) o **sistema ainda não está totalmente definido**. A leitura dos *Trabalhos e Dias* deixa perceber que a união do campo e da cidade, característica essencial da pólis arcaica e clássica, não se havia ainda processado plenamente. Mais um indício de que **a pólis começava a ganhar forma**.

Aos dados literários juntam-se os **testemunhos arqueológicos**. A. Snodgrass, num curto mas sugestivo estudo, analisou as descobertas das escavações de

© Universidade Aberta

algumas cidades gregas e chama a atenção para o **aparecimento**, primeiro **nas cidades da Ásia Menor e ilhas adjacentes, de fortificações a defenderem as povoações e de um templo**; as muralhas teriam sido construídas na segunda metade do século IX e ao longo do VIII a.C. e o templo seria de data ligeiramente mais tardia.

Conclui assim que, **se o aparecimento de muralhas não é a garantia de se ter atingido uma pólis independente, a existência de templo, ao reconhecer e eleger uma divindade protectora, será uma prova física de que a emergência da pólis se verificou ou está em curso**[13].

[13] *Archaeology and the rise of the Greek state* (Cambridge, 1977), p. 24.

Se o processo de cristalização da cidade-estado nos escapa, **a colonização grega** — um fenómeno que se inicia ainda na **primeira metade do século VIII a.C.** e espalha os Helenos pelas margens do Mediterrâneo — **funda cidades que são todas (com excepção dos *emporia*) póleis independentes que imitam as instituições da metrópole. O aparecimento do sistema era, portanto, anterior ao início da colonização**.

Hoje, a tendência é para aceitar que **a pólis teria surgido no século VIII a.C. — primeiro na Ásia Menor, de onde em breve se espalha por toda a Hélade** —, embora alguns autores considerem a sua existência no século V a.C.

Ultrapassado o período conhecido como Idade das Trevas grega (do século XI à primeira metade do VIII a.C.), já não encontramos os reinos relativamente extensos dos tempos micénicos e dos Poemas Homéricos; os reis tinham desaparecido e, no seu lugar, deparamos com oligarquias aristocráticas.

Explica-se, por vezes, a origem da pólis pelas **características físicas do solo grego**, muito compartimentado por montanhas e vales. A pólis apareceria assim, a bem dizer, como uma consequência dos traços geográficos.

A teoria, embora pareça atraente, **motiva objecções várias**: o sistema de pólis não se desenvolveu em outras regiões tão ou mais acidentadas; mesmo na Grécia, apareceu tardiamente, se tivermos em conta que os Micénios já eram gregos; a pólis desenvolveu-se primeiro na Ásia Menor e floresceu em zonas onde as comunicações eram relativamente fáceis — Ásia Menor, Peloponeso, costa oriental da Grécia continental —, enquanto outras regiões, montanhosas e muito fraccionadas geograficamente (Arcádia, Etólia, zona ocidental da Grécia central e a do noroeste), nunca ou só em época tardia atingiram ou adoptaram o sistema.

A Ática, muito dividida geograficamente, só formava uma pólis — Atenas —, em consequência de um sinecismo que se deve ter verificado nos fins do século IX ou inícios do VIII a.C.[14] A Beócia, mais unificada geograficamente, tinha várias, de que se destacam Tebas e Plateias. Pequenas

[14] Vide A. Snodgrass, *Archaeology and the rise of the Greek state* (Cambridge, 1977), pp.16-21; J. Ribeiro Ferreira, *A democracia na Grécia antiga* (Coimbra, 1990), pp.20-21.

© Universidade Aberta

ilhas, como Ceos e Amorgos, dividiam-se em várias póleis, enquanto outras substancialmente maiores — caso de Quios e Samos — constituíam apenas uma pólis.

Estes dados parecem conduzir à dedução de que a teoria, embora atraente, não deve ser verdadeira e de que **as razões geográficas não foram as determinantes**.

É evidente que o surgir de tal sistema se pode perfeitamente explicar por **razões históricas, com a ajuda das condições geográficas do solo e de factores económicos**. Com o declínio micénico no século XII a.C., verifica-se uma acentuada e longa movimentação populacional que provoca um grande fraccionamento e uma busca afanosa, em lutas sem quartel, dos locais mais propícios e férteis.

Face à ameaça constante a que estavam sujeitos e visto não terem um poder centralizado forte que os protegesse, os habitantes tentam defender-se em **pequenas comunidades**, acolhendo-se à protecção de antigas cidadelas micénicas ou refugiando-se nas regiões menos acessíveis, de modo geral no alto de colinas que rodeavam de muralhas, locais a que davam o nome de **acrópole.**

A partir de determinada altura, para melhor resistirem aos ataques constantes, essas pequenas comunidades agrupam-se em unidades mais amplas, através de **sinecismo**. Contribuem, desse modo, para a formação das póleis que se fecharam sempre num individualismo orgulhoso, sem nunca atingirem uma unidade política; apesar de várias tentativas e passos nesse sentido, o particularismo foi sempre mais forte. Torna um pouco difícil de perceber a manutenção de tal sistema por vários séculos até que, anémico, se vai diluir aos poucos ao longo do séc. IV a.C.

1.5 **O particularismo grego**

Unidade natural e justa da sociedade humana, **a pólis constituía o desenvolvimento normal da família e da aldeia**; e de uma e de outra possuía as vantagens, sem as limitações. **Era um sistema de vida e existia para que se vivesse melhor**, como acentua Aristóteles[15].

A pólis é uma célula política que concede direitos a todos os cidadãos e deles exige deveres. O Grego queria exercitar pessoalmente esses seus direitos: **os cidadãos, através do voto (como um todo ou, nas oligarquias, como um sector do todo) participavam directamente na condução dos destinos da pólis e não por representação como num parlamento moderno**[16].

[15] *Política,* 1,1252b 27-32.

[16] Sobre o assunto vide J. Ribeiro Ferreira, *Participação e poder na democracia grega* (Coimbra, 1990), pp.69-76.

© Universidade Aberta

A participação directa de todos no governo condiciona a extensão do território e, em especial, o número de cidadãos, uma preocupação constante, quer de governantes, quer de teorizadores. Segundo a maioria deles, dez mil seria o número ideal. Para Aristóteles, a pólis não deve ter um número demasiadamente diminuto, porque não lhe permitiria ser auto-suficiente, nem elevado em excesso, porque se tornaria ingovernável[17].

[17] *Ética a Nicómaco,* 9, 1170b 31-32; *Política,* 7, 1326a 34-35, 1326b 2-5 e 22-24.

O governo directo, ao exigir o limite de cidadãos, leva ao particularismo. Só o sistema representativo o permitiria abandonar e ultrapassar, mas os Gregos não concebiam tal tipo de governo, que se lhes afigurava coarctador da liberdade e da autonomia.

A participação directa dos cidadãos no governo da pólis só é possível em Estados de reduzida dimensão, quer quanto ao número de cidadãos, quer quanto ao território.

O número da população total (incluindo livres e escravos, homens, mulheres e crianças) no começo da guerra do Peloponeso, se para Atenas rondava os 250-275 mil, para Corinto os 90 mil e para Tebas, Argos, Corcira e Agrigento os 40-60 mil, já na maioria das outras cidades-estado não devia ir muito além dos 5 mil e em algumas até nem chegaria a esse número[18].

[18] Cf. Finley, *The Legacy of Greece,* (Oxford, 1981), p. 12.

O Grego gostava de viver em pequenas unidades e, na sua perspectiva, **o sistema de pólis era o único que permitia a liberdade e a autonomia**. Para ele, ser livre era exercer ele próprio, pessoalmente, os seus direitos civis, sem os delegar em outros. **Foi esse desejo o maior óbice a uma unidade política da Grécia**.

A sensibilidade política dos Helenos constituía o mais grave obstáculo à unificação, já que exigia o exercício imediato dos direitos políticos e a existência do sistema de pólis. Cada pólis velava zelosamente pela sua autonomia — era por natureza particularista.

A **independência** é quase objecto de culto por parte dos Gregos, sentimento que sempre obstou a que ultrapassassem o sistema de pólis em que gostavam de viver e que amavam profundamente. Mesmo a formação de **simaquias**, que parece contradizê-lo, é, no fundo, motivada por esse apego à independência.

Era do temperamento do grego viver em pequenos estados independentes, em cuja vida e organização fazia questão de participar. Só assim se considerava em plena liberdade.

O estudo da pólis grega põe-nos perante uma tendência para a regionalização e o gosto de viver em pequenos espaços, em oposição às actuais centralização e formação de estados cada vez mais vastos. A pólis constitui, desse modo, uma experiência histórica cuja meditação tem importância

© Universidade Aberta

e interesse para o mundo de hoje a balancear entre tendências contraditórias: por um lado, paradoxalmente, apontam-se as vantagens da regionalização e debate-se a necessidade de uma maior centralização; por outro, buscam-se uniões políticas mais amplas, ao mesmo tempo que se assiste a um surto de fraccionamentos nacionalistas.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Depois do estudo deste capítulo, procure agora recapitular alguns dos aspectos mais importantes realizando as tarefas a seguir indicadas:

1. Assinale com um **X** a resposta correcta que melhor define o conceito grego de *pólis*:
   - ☐ A. Aglomerado urbano (palácios, casas, muralhas, etc.).
   - ☐ B. Conjunto de cidadãos com os seus hábitos, normas e crenças.
   - ☐ C. Entidade jurídica abstracta.
   - ☐ D. Estado autónomo e autárcico.

2. Das alternativas que se seguem, assinale a que **NÃO INDICA** um traço característico da *pólis*:
   - ☐ A. Profunda ligação à religião
   - ☐ B. Aceitação absoluta da lei.
   - ☐ C. Tirania como regime de governação.
   - ☐ D. Participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões.

3. Explique o sentido da expressão *«a pólis é mestra do homem»*.

4. Assinale com um **X** a resposta correcta que indica a data e os locais de aparecimento do sistema da *pólis* entre os Gregos:
   - ☐ A. Séc. XI a.C., primeiro na Ásia Menor e depois por toda a Hélade.
   - ☐ B. Séc. XI a.C., primeiro na Hélade e depois por toda a Ásia Menor.
   - ☐ C. Séc.VIII a.C., primeiro na Hélade e depois por toda a Ásia Menor.
   - ☐ D. Séc.VIII a.C., primeiro na Ásia Menor e depois por toda a Hélade.

5. Mencione o conjunto de instituições comuns a todas as *póleis* gregas.

© Universidade Aberta

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Devia ter assinalado a alternativa **B. Conjunto de cidadãos com os seus hábitos, normas e crenças**.

2. A resposta **C. Tirania como regime de governação** indica um traço que não é característico da *pólis*.

3. Na sua resposta devia ter focado a *pólis* como uma entidade activa, formativa, que educava o cidadão e modelava o seu carácter, exercitando o espírito. A pólis grega constituía uma preparação para a *aretê* (excelência ou virtude).

4. A resposta correcta é a **D. Séc.VIII a.C., primeiro na Ásia Menor e depois por toda a Hélade**.

5. A sua resposta devia referir: a Assembleia do Povo, o Conselho e os Magistrados. Podia especificar os nomes que tais instituições conheceram em Atenas e em Esparta: à primeira chamava-se Ecclesia e Apella; à segunda Areópago e Gerusia e à terceira, Arcontes e Éforos.

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

KITTO, D. F.

1951 *The Greeks* (London, repr. 1957), cap. 5. Trad. port. *Os Gregos* (Coimbra, Arménio Amado).

FERREIRA, J. Ribeiro

1992 *A Grécia antiga. Sociedade e política* (Lisboa), pp. 13-39.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

2. Época arcaica: crises de crescimento e evolução das cidades

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

2. **Época arcaica: crises de crescimento e evolução das cidades**

Objectivos de aprendizagem

2.1 **O domínio da aristocracia**

2.2 **O início da colonização grega**

2.3 **O desenvolvimento do comércio e suas consequências**

2.4 **A concentração de terras e a crise agrária**

2.5 **A criação da hoplitia**

2.6 **O aparecimento da moeda**

2.7 **Os conflitos sociais de meados do séc. VII a.C.**

2.8 **Os legisladores e a codificação das leis**

2.9 **Os tiranos**

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Apontar as principais razões da grave crise por que passou a Grécia nos séculos VII e VI a.C.;
- Compreender como os nobres foram perdendo progressivamente os poderes que detinham na pólis;
- Explicar as razões do aparecimento da hoplitia e perceber as suas consequências para a pólis;
- Encontrar uma explicação para a rápida expansão da moeda na Grécia e para o facto de praticamente cada pólis ter a sua moeda própria;
- Reconhecer a importância dos legisladores e da codificação das leis na evolução da pólis;
- Caracterizar a acção dos tiranos e entender a sua importância no desenvolvimento da pólis;
- Notar que a pólis dos fins do século VI a.C. era diferente da original;
- Saber qual a classe detentora dos poderes políticos;
- Identificar as causas e consequências da colonização grega;
- Explicar a evolução do comércio e suas consequências sociais e políticas;
- Identificar causas e consequências dos conflitos sociais dos meados do séc. VII a.C.

© Universidade Aberta

A época arcaica — cujos marcos temporais é costume situar **entre 776 e 480 a.C.**, respectivamente a data tradicional dos primeiros Jogos Olímpicos e o ano da batalha de Salamina — **é um período de grande vitalidade, de inovações, crises e transformações. A pólis modifica-se sensivelmente**, a ponto de, nos começos do século V a.C., se apresentar em muitos aspectos diferente da que encontramos no início da época arcaica.

Podemos surpreender algumas dessas transformações através das obras de três poetas, distanciados entre si cerca de um século: **Hesíodo** talvez dos fins do século VIII e inícios do VII; Sólon que viveu no trânsito do VII para o VI; e **Teógnis** da segunda metade do VI e primeira do V a.C. Embora pertençam a regiões diferentes — Hesíodo à Beócia, Sólon à Ática e Teógnis a Mégara — os dados que nos fornecem podem ser aplicados a outros locais, sem grande receio de erro, já que todas as póleis, com pequena variabilidade temporal de umas para outras, passaram por fenómenos semelhantes.

2.1 O domínio da aristocracia

Desaparecida a monarquia, os inícios da pólis apresentam-nos o **domínio da aristocracia que detém todos os poderes: político, judicial, militar, religioso e económico**[1]. **Os aristocratas haviam conquistado essa autoridade**, naturalmente, ao longo da Idade das Trevas, época de insegurança e violência, de isolamento e pobreza, em que apareciam como a única possibilidade de defesa para os dependentes que trabalhavam as suas terras e para os pequenos camponeses que, frequentes vezes, de livre vontade, se colocavam sob a sua protecção.

Os nobres exerciam esses poderes através de um Conselho onde apenas tomavam assento, a título vitalício, **os chefes das famílias aristocráticas** que pretendiam descender de um herói local ou de um dos antigos reis. Era esse conselho que definia a **política da pólis depois executada pelos Magistrados** — um único com amplos poderes e longo mandato, ou, mais frequentemente, um colégio com mandato por um ano —, eles também **escolhidos apenas entre os nobres**[2]. Dado serem os magistrados que realizavam os sacrifícios e tinham a seu cargo as cerimónias do culto oficial da pólis, também o poder religioso estava nas mãos das famílias de onde eles saíam.

Nos inícios havia um predomínio da **cavalaria**, na qual se baseavam as tácticas de guerra[3]. Como era o cidadão a prover-se do equipamento necessário ao combate, só os possuidores de grandes propriedades (portanto os nobres) podiam fazer parte da cavalaria e detinham o poder militar. Ora no quadro da cidade-estado tendia-se a estabelecer uma proporcionalidade das funções militar e política.

[1] No século VIII a.C., ultrapassada a Idade das Trevas, dos reis apenas encontramos vestígios: por exempo, em Atenas, um dos nove arcontes, os principais magistrados da pólis, tinha o nome de rei e detinha funções religiosas; em Esparta perduraram dois reis com considerável poder, quando a cidade se encontrava em guerra, mas reduzido no tempo de paz e nos assuntos internos.

[2] Estou a usar indistintamente ora o termo aristocratas ora nobres que, como é sabido, são respectivamente de origem grega e latina. O primeiro tem na sua formação o superlativo *aristos*, «o melhor», e o segundo talvez tenha como étimo o adjectivo **gnobilis* (derivado de *gnosco*), «que se pode conhecer, conhecido». Os Poemas Homéricos e os autores Gregos da época arcaica chamavam às famílias que detinham o poder *aristoi,* «os melhores», ou *agathoi,* «os bons», em oposição aos das classes inferiores, os *kakoi,* «os maus». Vide Adkins, *Moral Values and political behaviour in ancient Greece,* (London, 1972), pp.10-57.

[3] Cf. Aristóteles, *Política,* 6.13, 10-12, 1297b 16-28.

© Universidade Aberta

A **justiça** nos tempos iniciais da pólis baseava-se na tradição (na *themis*) uma série de práticas transmitidas pelas grandes famílias de pais para filhos. **As leis não passavam de um conjunto de costumes mais próprios de um direito de guerra do que da justiça de uma pólis e limitavam-se a regulamentar a vingança com base na solidariedade familiar, degenerando frequentes vezes em lutas sangrentas que terminavam com um tratado de paz ou com o desaparecimento de uma das facções**.

Os abusos que este sistema permite são inúmeros e deles são vítimas os que não pertencem à nobreza, de modo especial os pequenos e médios camponeses, sobretudo quando estão em causa reivindicações materiais de terras e quando as necessidades dos aristocratas aumentam. Os testemunhos de **Hesíodo** e de **Sólon** dão-nos uma ideia perfeita do seu modo de actuar.

Hesíodo, nos *Trabalhos e Dias*, fala da labuta dura e difícil do lavrador numa terra pouco fértil e muito dividida que quase não dá para alimentar uma família. Aconselha, por isso, o camponês a não ter mais do que um filho para, de acordo com as normas de então relativas à herança, se não verificar um fraccionamento maior da terra. Alude aos «reis comedores de presentes» que praticam a justiça que lhes convém e ao poderoso que agia como entendia (vv.30-41). É bem elucidativo o apólogo do gavião e do rouxinol (vv.202-218), em que Hesíodo põe na boca do primeiro, que representa os poderosos, este modo de discorrer insolente (207-211):

> Insensato, por que gritas? Nas garras de quem é muito mais forte,
> irás para onde eu te levar, por bom cantor que sejas;
> se me apetecer, refeição farei de ti ou te deixarei ir em liberdade.
> Louco o que pretende medir-se com os mais poderosos:
> vê-se privado da vitória e à vergonha associa sofrimentos[4].

Daí que Hesíodo insista no **valor da justiça**, colocando nela e no **trabalho** a excelência do homem. Era um pequeno camponês — se são verdadeiras, como de modo geral se pensa, as informações biográficas dos *Trabalhos e Dias*, em especial a questão que teve com o irmão por motivos de herança — e sabia, por experiência, a dependência em que estes se encontravam da vontade dos nobres.

Sólon, por sua vez (fr.4 West), fala em injustiça de nobres e governantes e em rapina e saque dos bens dos templos e do povo (vv.4-20). O poeta insiste na **injustiça**: justiça tortuosa, actos insolentes, corrupção da lei existente.

Portanto, **nos inícios da época arcaica, nada controlava a actuação e ambições dos nobres**.

[4] Sobre o sentido de *basileus* em Hesíodo vide West, *Hesiod: Works and Days* (Oxford, 1978, repr. 1982) ad 38; J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 43--44. Para uma análise do apólogo vide A. Bonnafé, «Le rossignol et la justice en pleurs (Hésiode, *Travéaux* 203-212)», *Bulletin de l' Association Guillaume Budé* , 1983, pp. 260-264.

© Universidade Aberta

2.2 O início da colonização grega

Em meados do século VIII a.C., quase em paralelo temporal com os começos da pólis, inicia-se um dos fenómenos característicos da época arcaica grega — **a colonização** — que se prolonga até ao período helenístico e vai espalhar os Gregos pelas margens do Mediterrâneo, europeia, asiática e africana.

Convém distinguir colonização de migrações. Enquanto estas constituíam uma movimentação de populações não organizada, devida ora ao nomadismo, ora a desalojamento por outros povos, ora a fuga de locais de guerra, na colonização havia planeamento, com a escolha do sítio a colonizar, com a nomeação do comandante, com a definição dos integrantes da expedição.

Topónimos como Sebastopol (de *sebastos* «venerável, augusto» e *pólis*), Apolónia (cidades da Palestina, Ilíria, Líbia, Trácia), Nápoles (de *nea* +*pólis* «nova pólis»), Mónaco, Marselha, Nice (de *nike* «vitória»), Antibes (de Antipolis «a cidade em frente»), Agde (de *agathê*, fem. de *agathos*, «a boa terra»), Ampúrias, Cirene são vestígios desse fenómeno.

Muitas vezes, **em consequência do excesso de população, de secas, de chuvas tempestuosas** — mas a cada passo os motivos eram outros —, **a pólis via-se em dificuldades para alimentar a população e optava por enviar uma parte dos seus habitantes para outro lugar com a missão de fundar uma colónia, que os Gregos designavam *apoikia*, «residência distante»**.

Tomada a decisão, definidos os objectivos da expedição e os princípios que presidiriam à selecção dos seus componentes e feita a escolha do local, consultava-se o oráculo de Apolo em Delfos que superintendia em tal matéria e aprovava a escolha feita ou indicava outro local. Só com esse assentimento a expedição colonizadora podia partir, comandada pelo *oikistes*.

Da cidade de origem — a metrópole, «cidade mãe» — **os colonizadores transportam o fogo sagrado, os cultos, o alfabeto, o dialecto, o calendário; naturalmente poderiam levar também o regime político e as instituições**. Mas **entre a metrópole e a colónia não havia qualquer grau de dependência política e económica**: os membros da expedição colonizadora perdiam a cidadania anterior no momento da partida e nasciam para um novo sistema de vida que construiriam de acordo com os novos condicionalismos locais que vão encontrar, com os seus gostos e possibilidades. **Entre colónia e metrópole apenas existiam laços de ordem moral** — pelo que era aberrante uma declarar guerra à outra, sobretudo a primeira à segunda.

De modo geral **o regime e instituições da *apoikia* sofriam uma evolução própria**, com transformações e inovações que os tornavam sensivelmente

© Universidade Aberta

diferentes dos da metrópole. Daí que este fenómeno grego se não enquadre no nosso conceito actual de colonização que implica a colónia como uma extensão territorial da metrópole e a sua dependência política e económica.

No séc. V a.C. começam, no entanto, a aparecer as **cleruquias** que já correspondiam à nossa colonização: os seus habitantes, os *clerucos,* continuavam cidadãos da metrópole, ao contrário do *apoikos* que perdia a cidadania da pólis de origem.

2.3 **O desenvolvimento do comércio e suas consequências**

As colónias (apesar de, nos primeiros tempos, procurarem bons locais para a agricultura) **originam relações comerciais entre elas e o continente grego** (não necessariamente com a metrópole) **e geram um sistema de trocas cada vez mais activo entre a bacia oriental do Mediterrâneo e a ocidental**.

Nos Poemas Homéricos, o comércio — entregue a Táfios e Fenícios com reputação pouco lisongeira[5] — era olhado sob uma perspectiva negativa. Nos *Trabalhos e Dias* de Hesíodo (vv.618-694), por volta de 700 a.C., aparece ainda apenas como venda sazonária dos produtos agrícolas excedentes à alimentação do camponês. Mas as colónias vão estimular sensivelmente essa actividade e originam uma troca de mercadorias mais activa. **O comércio sofre um grande incremento e, em meados do século VII a.C.**, já não era um recurso subsidiário e sazonário, mas uma **actividade autónoma, próspera e com grande relevo**. Por isso, nessa altura começa a aparecer também a **fundação de colónias comerciais ao lado das agrícolas**.

[5] Cf. *Ilíada,* 6.288-291 e 23.740-745; *Odisseia,*14.287--309 e 15.403-484.

A arqueologia tem descoberto alguns entrepostos comerciais — os *emporia,* «empórios» — já no século VIII a.C., como é o caso de **Al-Mina**. Mas trata-se de **feitorias comerciais sem estatuto político**.

Esse incremento vai, por sua vez, estimular **a indústria**, sobretudo a produção de **cerâmica**. São famosos, desde a época arcaica, os **vasos de Corinto e de Atenas**. As escavações arqueológicas mostram que, nessas duas cidades, se verificou um grande surto de oficinas nos **séculos VII e VI a.C**.

Mas o comércio e os contactos que originou vão trazer ainda **novas ideias e novas técnicas. Umas e outras vão provocar alterações de ordem económica, social e agrícola de graves consequências para a pólis, e motivar, a longo prazo, uma transformação política**.

Como a terra grega era pobre e os cereais afluíam em grande quantidade das colónias, fundadas muitas delas em boas zonas agrícolas, a situação tornava-

© Universidade Aberta

-se crítica. A solução passava pela **substituição do cultivo dos cereais, sobretudo o trigo** — que, além de mais trabalhoso, não era rentável — **pelo da vinha e da oliveira** que se desenvolvem muito com o comércio: **o vinho e o azeite são dois produtos muito procurados para exportação**.

Mas só podia fazer a transformação — já que essas duas espécies vegetais levavam certo tempo a oferecer resultados — quem possuísse bens que lhe permitisse esperar uns anos até que as novas plantações produzissem. E **os camponeses**, além de impossibilitados por essa razão de beneficiar das novas culturas, **viam-se ainda duplamente atingidos por tal alteração**: por exigirem menos mão de obra, alguns dos dependentes até aí utilizados no amanho das terras tornavam-se **excedentários e eram vendidos como escravos**; por outro lado, a procura leva os nobres a desejarem aumentar o plantio da vinha e da oliveira, para o que necessitavam de mais terras, obtidas por quaisquer processos. É que os nobres detinham todos os poderes nas mãos e podiam cortar por onde desejassem. Tudo situações que envolvem **injustiça** e arrastam **descontentamento** e **revolta, a que outros elementos de crise se vêm juntar**.

Por outro lado, a época arcaica assiste à **formação de uma nova classe de enriquecidos** — a que se costuma dar o nome de **plutocratas** —, **produto do comércio e do consequente incremento da indústria**. Teve origem no dinamismo de pessoas das classes inferiores, já que a nobreza (com a rara excepção de alguns elementos mais abertos) não se dedicava ao comércio, por o considerar uma profissão degradante.

Para a aristocracia, a única fonte de riqueza digna era a terra. Assim eram os artesãos e os pequenos e médios camponeses que se abalançavam à aquisição e equipamento de barcos, para tentar a aventura do comércio. Se por vezes as coisas, por naufrágio ou má fortuna, corriam mal a alguns, muitos houve que singraram e enriqueceram consideravelmente.

Hesíodo, ao aconselhar o irmão a buscar a riqueza sobretudo na agricultura, dá o exemplo do pai que perdeu tudo no mar e teve que se fixar numa pobre aldeia da Beócia, Ascra, e dedicar-se à agricultura (vv.633-640).

Proveniente, na sua maioria, de sectores estranhos à aristocracia, essa **nova classe alimenta ambições e, detentora de poder económico, aspira a obter também o poder político**. Ora a posse da terra constituía condição para se ascender a esse poder político. Daí que a **nova classe de enriquecidos procure adquirir terras a qualquer preço**. Por sua vez, os nobres para ombrearem com a riqueza e ostentação dos plutocratas, precisavam de aumentar as terras para delas tirar mais rendimento. O comércio desenvolve o luxo e faz

© Universidade Aberta

afluir novos produtos (objectos de arte, tecidos, pedras e metais preciosos) que criam a apetência pela sua posse. Daí a exigência para os poder adquirir.

É óbvia a conclusão de que o desenvolvimento do comércio e da indústria, com o concomitante incremento das culturas ricas, se constitui um meio de promoção para alguns elementos dos estratos mais baixos, contribui também para extremar as classes e piorar as condições de vida dos pequenos e médios camponeses.

A situação tornara-se insustentável na segunda metade do século VII a.C., como se deduz dos poemas de Sólon. Profundamente empenhado com a justiça na sua cidade, o poeta manifesta, na *Eunomia* (fr.4 West), preocupação pelo destino de Atenas, faz um diagnóstico da sua situação nos fins do século VII e inícios do VI a.C. e aponta as respectivas causas: eram os próprios cidadãos que punham em perigo a pólis, em especial os excessos e acções injustas dos dirigentes e dos ricos que nem os bens dos templos e dos santuários poupavam (vv.5-12). Sem respeitar os veneráveis alicerces da Justiça, tudo roubam a saque e a sua rapina desperta a revolta, as lutas civis e a guerra.

Sólon fala da servidão, que se pode abater sobre a cidade, e dos pobres lançados na escravatura. Pressagia que a ambição dos homens, a guerra civil e as conspirações em breve provocarão a ruína da pólis que ninguém conseguirá evitar (vv.13-25). Quer mostrar (vv.30-39) como a «Desordem» (*dysnomia*) causa a desgraça à pólis e como a «Boa-ordem» (*eunomia*) a salva da ruína e torna tudo bem ordenado e disposto: «endireita a justiça tortuosa», «abaixa a insolência» e «termina com a discórdia» e com os ódios; como, sob o seu influxo, todas as acções são justas e os actos humanos são sensatos e prudentes.

A evolução até agora esboçada mostra que discordo da teoria — muito em voga no século passado, mas hoje em declínio — que explica a **colonização** como uma **necessidade de procura de mercados para escoar a produção excedentária**, proveniente de um considerável desenvolvimento económico, que se teria verificado a partir do século VIII a.C., com o surto da produção artesanal e do comércio.

2.4 A concentração de terras e a crise agrária

O desenvolvimento artesanal e do comércio mostram que os conflitos se ligam a questões agrárias. O caso de Atenas e o testemunho de Sólon são bem elucidativos. Nessa cidade, os camponeses perderam grande parte das suas parcelas, enquanto os nobres aumentaram as terras, embora se discuta se em Atenas existia, nessas épocas recuadas, a propriedade privada e a possibilidade de a alienar[6].

[6] Para mais pormenores e bibliografia sobre o assunto vide J. Ribeiro Ferreira, *Da Atenas do século VII a.C. às reformas de Sólon* (Coimbra, 1988), pp. 6-10.

© Universidade Aberta

Uma coisa parece não oferecer dúvidas: os ricos **aumentaram consideravelmente as suas propriedades e verificou-se de facto uma acumulação de terras**. Aristóteles[7] diz expressamente que a terra estava nessa altura na mão de poucos e será difícil não aceitar que os pobres perderam pelo menos alguma terra.

[7] *Constituição de Atenas*, 2.2.

Os exemplos referidos por Hesíodo e por Arquíloco apontam nessa direcção: o primeiro, nos *Trabalhos e Dias* (sobretudo no v.341), admite a compra e venda de terras e o segundo (fr.293 West) alude a um colono de Siracusa que vendeu o seu *clêros* por uma soma ridícula.

O problema reside em saber como a perderam e quais os meios de que se serviram os nobres e ricos. **Hesíodo**, nos *Trabalhos e Dias*, alude a **dívidas** que trazem a fome amarga (vv.401-404). **Sólon** fala de **«terra escrava» e de marcos de hipoteca, de dívidas e de escravos** por elas originados (fr.36 West). Aristóteles e os escritores posteriores estão de acordo em considerar que a dívida desempenhou um papel decisivo. Mas o Estagirita aponta também a liberdade pessoal, como garantia dos empréstimos e das dívidas contraídas. **No centro da crise, no tempo de Sólon, estava uma espécie de «servidão» pessoal**.

A esses dependentes os autores antigos chamam-lhes ora **hectêmoros** (os que eram obrigados a pagar uma renda de um sexto da produção da terra), ora **pelatas** (que correspondia aproximadamente ao cliente romano e parece ter estado sujeito também à entrega de uma parte das colheitas), ora **tetas** (que não tinham bens e viviam do aluguer do seu trabalho). Aristóteles especifica mesmo que, se os dois primeiros não pagassem a renda, poderiam ser vendidos como escravos.

Não é difícil perceber como se chegou a tal situação: muitos dos tetas e não poucos dos pequenos proprietários, arruinados por sucessivas divisões das propriedades ou por outras quaisquer circunstâncias, não querendo resolver a situação pelo recurso aos empréstimos que os poderiam lançar a muito curto prazo na escravatura, puseram-se directamente na **dependência dos ricos**, com a obrigação de entregar uma parte da colheita.

Não é de excluir que o início dessa dependência voluntária possa ter começado já nos séculos difíceis e violentos que se seguiram ao declínio micénico: tempos de segurança precária e problemática, os membros das pequenas comunidades regionais ter-se-iam submetido a um vizinho poderoso, que os protegia em troca de serviços e da entrega de parte das colheitas. A necessidade de protecção teria desaparecido com o tempo, mas os senhores continuam a exigir a esses dependentes o pagamento. Procurada e aceite de início como vantajosa para as duas partes, essa dependência transforma-se com os anos em obrigação efectiva e odiosa.

© Universidade Aberta

2.5 **A criação da hoplitia**

Analisada a evolução do comércio e suas consequências sociais e políticas, cabe agora realçar o papel desempenhado por duas inovações da época arcaica: **a criação da hoplitia e a introdução da moeda**.

Nos fins do século VIII e inícios do VII a.C., verifica-se uma transformação da táctica militar, inovação que parece ter surgido na Lacónia[8]. **Deixa de ter por base a cavalaria e passa a apoiar-se no hoplita — soldado grego de infantaria que combate equipado com o *hoplon***, termo que desig-nava o conjunto do armamento (armadura, grevas ou cnémides, escudo, elmo).

Os hoplitas actuavam em grupos dispostos de tal maneira que o escudo de um protegia metade do corpo do companheiro do lado esquerdo e as pontas das lanças das primeiras cinco filas se projectavam para a frente (ver **fig. 2**). Assim se constituía uma autêntica muralha, cujo rompimento arrastava de modo geral graves consequências.

Como o combatente não depende só de si, mas também dos companheiros, precisa de actuar em grupo, no qual, ao contrário da cavalaria, o indivíduo pouco conta e é indispensável uma acção conjunta. Enfim, **a hoplitia, ao exigir espírito de disciplina e de solidariedade, contribui poderosamente para solidificar a pólis, incrementando o sentimento de comunidade**.

[8] Sobre o aparecimento da hoplitia na Grécia vide A. Andrews, *The Greek Tyrants*, (London, 1956, repr. 1974), pp. 31-33; A. M. Snodgrass, «The hoplite reform and history», *JHS* 85 (1965) 110; M. Detienne, «La phalange: problèmes et controverses» in J.-P. Vernant (ed.), *Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, (Paris, 1968), pp. 119-142.

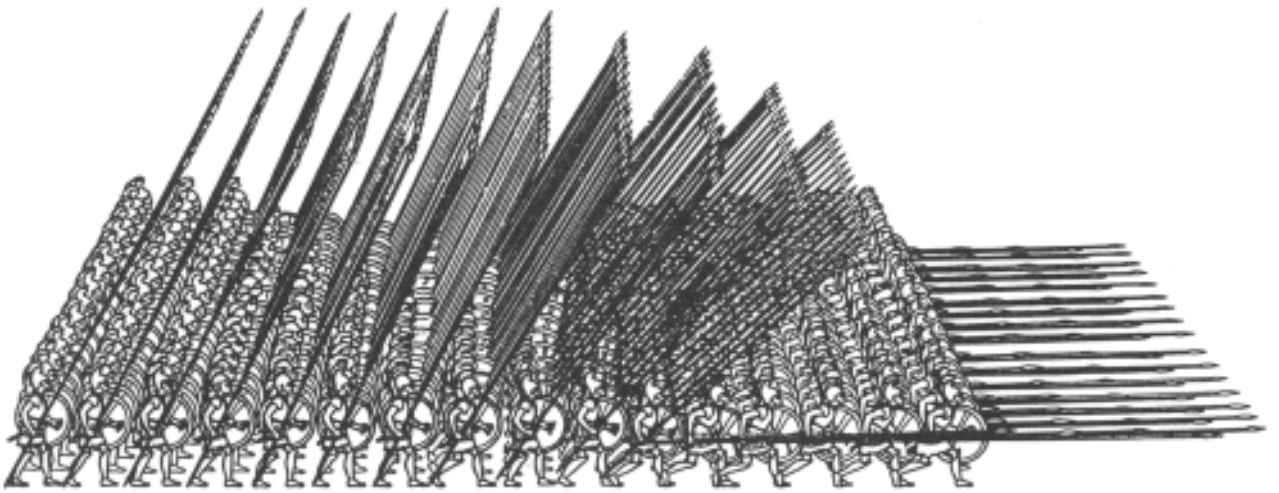


Fig. 2 – A hoplitia. O esquema da figura mostra um corpo de infantaria em ordem de combate. As pontas das lanças das primeiras cinco filas projectavam-se para além da primeira fileira de soldados

© Universidade Aberta

A nova táctica permitiu ainda o acesso ao poder militar de um maior número de cidadãos. Apesar de o soldado ter de se equipar a expensas suas e de não receber qualquer soldo, o custo das armas do hoplita sempre era sensivelmente menos oneroso do que o de um cavalo. Desse modo, os **cidadãos de recursos médios ascendem ao poder militar e passam a ter papel decisivo na defesa da pólis**. A consciência dessa sua importância e o facto de, nessa altura, o poder político se encontrar estreitamente ligado ao poder militar levam ao desejo, senão à exigência, de ter acesso aos cargos e de participar também no **governo da pólis**.

A introdução da hoplitia faz perder à aristocracia a hegemonia do poder militar e acaba por constituir mais um afluente da caudalosa corrente da crise social da segunda metade do século VII a.C.

2.6 O aparecimento da moeda

Outro veio do caudal da crise chega da **introdução da moeda**, que teria aparecido **na Iónia/Lídia no último quartel do século VII a.C.** e logo se espalhou por toda a Grécia. Até aí as avaliações e os pagamentos eram feitos em bois e em medidas de cereais; portanto profundamente relacionados com a terra.

Quem se não recorda do famoso episódio de Glauco e Diomedes do canto sexto da *Ilíada*? Os dois guerreiros, um troiano e outro aqueu, estão frente a frente, prontos para o combate, mas vêm a saber que estão ligados pelos laços da hospitalidade. Então deixam de combater e trocam de armas. E o poeta termina o episódio desta forma um tanto irónica (vv.234-236):

> Decerto que então Zeus Crónida tirou o senso a Glauco,
> ele que trocou as armas com Diomedes,
> dando o ouro pelo bronze, o valor de cem bois por nove apenas.[9]

[9] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 25.

A introdução da moeda, embora a sua expansão seja um processo moroso, acaba por reduzir pouco a pouco esse tipo de avaliação e por limitar a troca directa.

É corrente pensar-se — e parece natural que assim fosse — que a moeda teve desde o início a **função de padrão de valor** para facilitar o comércio. Daí considerar-se também que oferecia um testemunho decisivo do incremento das trocas e dos inícios da economia monetária. **Mas os dados** de que hoje dispomos, **fornecidos pelas escavações arqueológicas, contradizem essa ideia**.

© Universidade Aberta

Verifica-se a quase ausência de espécimes de pequeno valor: houve, é certo, emissão de fracções de 1/96 da unidade, mas estas eram, por um lado, de manipulação pouco prática, devido à sua pequenez; por outro, apresentavam mesmo assim ainda um valor excessivo para a aquisição dos bens do dia a dia. Afinal, indício de que **a referida introdução não visava facilitar o comércio**, já que se não consegue comerciar só com moedas de grande valor intrínseco.

Hoje os numismatas tendem para a hipótese de que **aos inícios da cunhagem presidiriam aspectos não comerciais**. Apontam, por isso, como **factores que teriam contribuído para a sua introdução, a normalização da vida social, o desenvolvimento do papel fiscal do Estado** (multas, impostos, taxas), **o financiamento de exércitos de mercenários** (muito em voga a partir da criação da hoplitia), o **pagamento de salários a outros empregados públicos, o desenvolvimento da consciência cívica**.

Um dos aspectos mais curiosos e elucidativos da vida da amoedação na Grécia reside no facto de, nos finais do século VI a.C. e com os espécimes em prata, cada pólis, por mais pequena que fosse, desejar ter a sua moeda que cunhava com os símbolos da cidade. Essa **proliferação de espécimes diferentes**, apesar de haver a tendência para a cidade usar o tipo base, **não facilitava de forma alguma o comércio**. Por outro lado, quando a sua difusão se verifica, a moeda aparece antes de mais como um emblema cívico, a proclamar orgulhosamente a independência política e económica da pólis que a cunhava.

Portanto, haveria uma ligação da sua rápida expansão, no século VI a.C., com o desenvolvimento das póleis e o sentimento cívico e comunitário. Mas, fruto de uma evolução morosa, que difere consoante as cidades, o Grego acaba por habituar-se a utilizar a moeda nas transações comerciais[10].

[10] Sobre o assunto vide a «Nota sumária sobre a origem da moeda», redigida por Mário Hipólito e publicada, em apêndice, in José Ribeiro Ferreira, *A Grécia antiga. Sociedade e política* (Lisboa, 1992), pp. 81-84.

A introdução da moeda, se não teve por causa decisiva facilitar o comércio e está ligada a aspectos éticos, acaba afinal por ter graves consequências. Até então as avaliações e pagamentos faziam-se em cereais e cabeças de gado. Isso não permitia a acumulação de riqueza que a inovação veio facilitar. Para tal era necessário vender produtos que os nobres só obtinham das terras. Daí a sua ânsia em possuir maior quantidade, à custa naturalmente dos pequenos camponeses. **A introdução da moeda**, uma inovação que afinal **acabou por constituir mais uma acha no vulcão da crise**.

2.7 **Os conflitos sociais de meados do séc. VII a.C.**

O comércio e a indústria, o cultivo da vinha e da oliveira possibilitam a aquisição de riqueza que a moeda permite acumular. Desse modo, **surge uma riqueza**

© Universidade Aberta

que não tem por base a posse da terra. Os textos de Sólon e de Teógnis oferecem um testemunho da importância que essa riqueza havia adquirido. Sólon refere que muitos vilões estão ricos e os nobres indigentes (fr.15 West, v.9) e Teógnis acentua que se presta culto ao dinheiro e que a riqueza mistura as classes (vv.189-192):

> Prestam culto ao dinheiro: o nobre desposa a filha do vilão,
> e o vilão a do nobre; a riqueza mistura a raça.
> Não te admires, Polipaides, de que feneça a linhagem
> dos nossos concidadãos: o bom está a unir-se ao mau.[11]

[11] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade* (Coimbra, [6]1995), p. 140.

Verificara-se, afinal, o que é frequente em épocas de crise: **empobrecimento de umas famílias** — por acomodação, negligência, falta de dinamismo ou dissipação — e **enriquecimento de outras**.

A aristocracia perdera o poder económico, com o aparecimento da nova classe dos plutocratas; perdera também o poder militar, com a nova táctica de combate; mas continuava a única detentora do poder político e dele se fazia valer. **O desenvolvimento da pólis fizera aparecer a noção de cidadão e nascer o sentimento comunitário; a nova táctica militar dera aos cidadãos de médios e parcos recursos a consciência da sua importância e dos seus direitos**. Mas, apesar disso, continuavam à completa mercê dos nobres e, em última análise, eram eles que acabavam por sofrer as consequências da competição económica entre os aristocratas e os novos ricos.

Vários aspectos que convergem todos para uma **agudização da vida social na segunda metade do século VII a.C.** É então que a situação se torna insustentável, com **duras lutas sociais** que, não raro, terminam em **guerra civil**. Demonstram-no, como vimos, os textos de Sólon e a informação de Aristóteles que na *Constituição de Atenas* (2. 1-2) destaca a ganância e a busca desmedida da riqueza, sem olhar a meios para a obter; os pequenos camponeses empobrecidos, hipotecados, vendidos como escravos; o descontentamento generalizado e a revolta; a exigência crescente e cada vez mais insistente de uma redistribuição de terras.

As póleis, de modo geral, procuram numa primeira fase resolver o conflito pacificamente. As facções em confronto aceitam de mútuo acordo a escolha de homens íntegros que merecem a sua confiança, com a finalidade de tomar as medidas necessárias para resolverem a crise. **São os legisladores que vão dotar as póleis de códigos de leis e proceder a reformas mais ou menos profundas**.

© Universidade Aberta

2.8 **Os legisladores e a codificação das leis**

A pólis desenvolvera-se e o cidadão ganhara consciência do papel que nela desempenhava e dos seus direitos. A justiça familiar deixa de ter razão. As regras tradicionais e religiosas têm apenas a existência que lhes dá a aceitação tácita dos que as seguem[12]. É possível que o nascimento da pólis fosse acompanhado de uma primeira colocação em comum desses usos e tradições e de um primeiro entendimento sobre as funções reservadas a cada um deles.

[12] Cf. Platão, *Leis,* 3.681bc.

Para a boa ordem da pólis e para obstar às guerras sangrentas entre famílias, era necessária uma justiça exercida pela comunidade como um todo, pela pólis. As classes inferiores, que se viam espoliadas dos seus bens e vítimas de sentenças injustas, exigem um direito escrito que fosse conhecido por todos, a que pudessem recorrer e pelo qual guiassem o seu modo de agir. **A codificação das leis vem satisfazer essa aspiração: põe a lei ao alcance de todos, oferecendo-lhes a possibilidade de a conhecerem, sem estarem sujeitos ao segredo e à arbitrariedade das interpretações. Retira dessa forma aos aristocratas o monopólio da justiça**.

Foi essa a função dos legisladores — um fenómeno por que passaram praticamente todas as póleis gregas — , **que coligiram a tradição e os costumes, modificaram-nos e ofereceram uma estrutura legal à vida cívica**. Os códigos de leis por eles redigidos recebiam designações diversas conforme as cidades (por exemplo, *rhêtra* em Esparta e outras cidades, *thesmos* em Atenas), mas não tinham ainda o nome de *nomos*, o termo usual para designar a lei positiva no período clássico. Na época arcaica, *nomos* surge com vários sentidos, mas não ainda o de lei que só adquire no final desse período[13].

[13] Sobre a evolução do sentido de *nomos* e primeiras ocorrências com o sentido de lei vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 147-155.

Os legisladores aparecem primeiro nas cidades mais desenvolvidas economica e comercialmente, portanto naquelas em que a evolução atrás descrita se processou mais cedo. **Os primeiros surgem por meados do século VII a.C. na Magna Grécia. Zaleuco de Locros** (talvez por volta de 650 a.C.) **é o mais antigo de que temos conhecimento**. Trata-se de um legislador lendário que **parece ter sido o autor do primeiro código escrito de leis** que muitas outras cidades da Itália e da Sicília aceitaram. Segundo Éforo[14], Zaleuco teria sido o primeiro a fixar penas determinadas para cada tipo de crimes.

[14] FGrHist 566F 130. Cf. ainda Diodoro 12.19b.

Carondas, legislador de Catânia (cerca de 630 a.C.) teria dotado essa pólis de **leis de carácter aristocrático**, adoptadas também por outras cidades, como Naxos, Leontinos, Hímera. Segundo Aristóteles, a sua originalidade teria consistido em considerar a queixa como falso testemunho[15].

[15] Aristóteles, *Política* 2.12.11, 1274b5-8.Cf. também Diodoro 12.11-19.

© Universidade Aberta

Os legisladores mais conhecidos e que mais influência vieram a exercer na sociedade grega foram, no entanto, os de Esparta e os de Atenas.

Tornada pública pela codificação, a lei é às vezes gravada em pedra na praça pública, a ágora, com vantagens que já vimos e que diminuem a possibilidade de injustiça.

Por exemplo, **em Atenas, as leis de Drácon e de Sólon** estavam escritas em prismas de madeira rotativos (*axones* ou *kyrbeis*), expostos possivelmente primeiro na Acrópole e depois na Ágora, no Pórtico Real e no Pritaneu, para poderem ser lidas por todos.

2.9 Os tiranos

Apesar dos códigos escritos, a administração da justiça continuou, de modo geral, nas mãos dos magistrados ou conselhos aristocráticos. A obra dos legisladores, na maioria dos casos, **não foi suficiente para acalmar as lutas e perturbações sociais em muitas das cidades**[16]. Os conflitos sociais e as lutas pelo poder entre sectores diferentes da população tinham atingido um ponto de ruptura tão acentuado e eram o reflexo de desacordos tão profundos que a autocracia apareceu aos descontentes como o único remédio viável.

[16] Cf. Sólon, fr. 36 West, vv.18-27.

Então indivíduos ambiciosos — geralmente originários da aristocracia — aproveitam o descontentamento, ou promovem mesmo as lutas, para atingir o poder. Fazem-no geralmente por métodos não constitucionais, através da violência e da força. São os **tiranos — um fenómeno também característico da época arcaica grega, que atingiu quase todas as póleis, como desenlace mais usual para as lutas sociais**.

O termo tirano e o do regime a que dava origem, a tirania, não tinham o sentido negativo que encontramos nos fins do século V e no IV a.C. e que hoje continua a apresentar. Na primeira ocorrência[17], a tirania é apelidada de poderosa e, na segunda metade do século V a.C., ainda os termos *tyrannos* e *tyrannis* aparecem utilizados com o sentido apenas de «rei», «soberano» e «realeza», «poder», embora a cor semântica negativa também ocorra. A conotação pejorativa impõe-se definitivamente a partir do governo dos Trinta Tiranos, em 404 a.C., e da sua actuação violenta e sangrenta[18].

[17] O fr. 10 West de Arquíloco (séc. VII a.C.).

[18] Para mais pormenores sobre a evolução semântica dos termos vide José Ribeiro Ferreira, *A Grécia antiga*, p. 73 nota 1.

Embora quase todas as póleis gregas acabassem por cair sob o **domínio dos tiranos**, estes (tal como os legisladores) **apareceram em primeiro lugar nas cidades marítimas e comerciais**, que atingiram portanto mais cedo a evolução

© Universidade Aberta

atrás esboçada. **Tinham geralmente um carácter anti-aristocrático e protegeram as classes inferiores em que se apoiavam**.

Desse modo **contribuíram para o ruir dos privilégios da aristocracia e para um maior nivelamento social**. Sobretudo procuraram **centralizar os vários poderes: religiosos, institucionais, políticos, jurídicos**. São medidas de grande alcance, no âmbito da centralização, **a cunhagem de moeda** a que muitos procederam e **a centralização de determinados cultos**, de grande importância na vida das cidades. **Os tiranos tudo fizeram para conseguir a submissão dos interesses locais ao interesse central — ou seja, os dos aristocratas ao do próprio tirano**.

As tiranias desenvolvem uma política activa de contactos externos e ligações familiares que, além de constituírem fortes pontos de apoio para o regime, trazem também uma época de paz e de prosperidade, cimentada numa série de medidas de apoio aos camponeses e de incentivo à agricultura, ao comércio e à indústria. Não é raro procederem à isenção de impostos e à redistribuição pelos pequenos camponeses de terras confiscadas aos nobres.

Numa actuação política de longo alcance, os tiranos lançam-se num programa de desenvolvimento cultural, de engrandecimento e de embelezamento da pólis. De um vasto leque de iniciativas realço a promoção da cultura e da literatura, chamando à sua corte artistas e poetas: Píndaro trabalhou para vários tiranos e com vários deles conviveu; Simónides e Anacreonte estanciaram nos palácios de Polícrates e dos Pisístratos, tiranos de Samos e de Atenas, respectivamente.

Hiparco, segundo refere o Pseudo-Platão[19], mandou uma pentecontera buscar Anacreonte de Teos e tinha sempre junto de si Simónides de Ceos.

[19] *Hiparco,* 228c.

Os tiranos são déspotas esclarecidos que muito contribuíram para o incremento cultural. Em Atenas, os Pisístratos lançaram as bases do futuro florescimento das artes e das letras.

As tiranias conseguem manter-se durante duas ou três gerações no máximo, depois desaparecem, todas antes de 500 a.C. Constituem excepção as cidades da Sicília e poucas mais.

Os descendentes dos instauradores do regime, de modo geral, não mantiveram a política de apoio às classes mais baixas, tornaram-se a cada passo violentos e cruéis e alienaram as simpatias dos que tinham estado na base do seu acesso ao poder. **Os tiranos acabaram por ser expulsos por revoltas de nobres ou devido à intervenção de Esparta**.

© Universidade Aberta

Com o seu desaparecimento, instauram-se ora **oligarquias** — tenham elas por base o nascimento, a riqueza ou os dois —, ora **democracias**, mais ou menos evoluídas. Mas, ao desaparecerem as tiranias, as póleis que elas deixam já não são as mesmas, qualquer que seja o regime instaurado.

Os poderes não estavam nas mãos dos aristocratas, mas centralizados nas diversas instituições que passam daí em diante, quer se trate de uma oligarquia, quer de uma democracia, a dirigir a pólis.

E assim a pólis grega, ao longo de quase três séculos, a braços com convulsões e lutas sociais várias, vencera essas crises de crescimento com ousadia e dinamismo e atingira a maturidade. Estava apta para as maravilhosas realizações dos séculos V e IV a.C.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Num exercício de auto-avaliação, tente responder às actividades que se seguem:

1. Caracterize a justiça dos tempos iniciais da *pólis*.

2. Distinga colonização de migrações.

3. Assinale com um **X** as afirmações que considere Verdadeiras para caracterizar a colonização grega e as suas consequências:

   ☐ 1. A colonização grega inicia-se no séc. VIII a.C. e prolonga-se até ao período helenístico.

   ☐ 2. Na base da colonização grega inicial esteve a procura de terras para cereais.

   ☐ 3. As colónias gregas só se instalaram nas costas europeia e asiática do Mar Mediterrâneo.

   ☐ 4. Entre a metrópole e a colónia existirá sempre uma forte dependência política e económica.

   ☐ 5. Os *clerucos* perdiam a cidadania de origem, ao passo que os *apoikoi* a conservavam.

   ☐ 6. A par do comércio, a indústria e a cerâmica sofreram grande incremento com o fenómeno da colonização.

   ☐ 7. À nova classe de enriquecidos da época arcaica é costume chamar-se plutocratas.

4. Explicite a situação social resultante da concentração de terras e da crise agrária da segunda metade do séc. VII a.C.

5. Indique as duas inovações da época arcaica com importantes consequências na crise social da segunda metade do séc. VII a.C.

6. Mencione a principal função dos legisladores das *póleis* gregas.

7. Defina o termo «tirano», segundo a acepção que tinha até à segunda metade do séc. V a.C.

© Universidade Aberta

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. A sua resposta devia ter contemplado os seguintes aspectos:
   - referência à tradição (*themis*) como base da justiça;
   - as leis como um conjunto de costumes mais associados a um direito de guerra do que da justiça de uma *pólis*;
   - a solidariedade familiar como um aspecto fundamental da vingança;
   - os abusos inerentes a este sistema, nomeadamente por parte dos nobres sobre os pequenos e médios camponeses.

2. Na sua resposta devia ter destacado que as migrações constituem movimentações não organizadas de populações por vários motivos (nomadismo, desalojamento, fuga, etc.), enquanto a colonização é um processo planeado que incluía a escolha do local a colonizar, a nomeação de um comandante da colonização e a selecção dos membros da expedição.

3. Devia ter assinalado com um **X** as afirmações 1, 2, 6 e 7.

   A afirmação n.º 3 é falsa, pois a colonização estender-se-á pelas margens europeia, asiática e africana do Mediterrâneo.

   Em relação à afirmação n.º 4, não havia qualquer grau de dependência política e económica entre a metrópole e a colónia, pelo que a afirmação é falsa.

   Quanto à afirmação n.º 5 é também falsa: no séc. V a.C., os *clerucos* continuavam cidadãos da metrópole, ao contrário do *apoikos* que perdia a cidadania de origem.

4. Na sua resposta devia ter referido: a acumulação de terras por parte dos ricos e a perda de terras por parte dos camponeses; o problema das dívidas e da «servidão» pessoal (hectêmoros/ pelatas/ tetas); a directa dependência voluntária dos pequenos proprietários e a escravatura por dívidas.

5. Devia ter respondido: criação da hoplitia e introdução da moeda.

6. Devia ter mencionado na sua resposta que a principal função dos legisladores era coligirem a tradição e os costumes, modificando-os de forma a oferecerem uma estrutura legal à vida cívica. Podia ter destacado alguns legisladores célebres como Zaleuco de Locros (o mais antigo de que temos conhecimento), Carondas de Catânia, Drácon e Sólon de Atenas.

© Universidade Aberta

7. Devia ter focado que o tirano era geralmente um aristocrata ambicioso que, entre lutas e descontentamento popular, atinge o poder através da violência e da força. Na sua resposta podia também ter equacionado o facto dos tiranos serem déspotas esclarecidos que muito contribuiram para o incremento cultural.

   Sobre este assunto, veja os termos «Tirania» e «Tiranos, trinta» no **APÊNDICE II - Léxico abreviado de termos gregos políticos e sociais** no final deste manual.

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

ANDREWES, A.

1965 «O desenvolvimento da cidade-estado», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro), cap. 2.

AUSTIN, M.; VIDAL-NAQUET, P.

1972 *Économies et sociétés en Grèce ancienne* (Paris), cap. 3. Trad. port., *Economia e sociedade na Grécia antiga* (Lisboa, Edições 70).

MOSSÉ, Cl.

1984 *La Grèce archaïque. D' Homère à Eschyle* (Paris). Trad. port. *A Grécia arcaica. De Homero a Ésquilo* (Lisboa, Edições 70, 1989).

FERREIRA, J. Ribeiro

1992 *A Grécia antiga. Sociedade e política* (Lisboa), pp. 41-84.

© Universidade Aberta

3. Esparta e Atenas: dois modelos de pólis

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

3. **Esparta e Atenas: dois modelos de pólis**

Objectivos de aprendizagem

3.1 **Introdução**

3.2 **Esparta: pólis oligárquica**

3.2.1 *A evolução desde a época arcaica*

3.2.2 *A educação espartana*

3.2.3. *O regime social*

Os Espartanos

Os Periecos

Os Hilotas

3.2.4 *As instituições*

A Assembleia

A Gerusia

Os Éforos

Os Reis

Actividades

Respostas às actividades

3.3 **Atenas: a pólis democrática**

3.3.1 *Etapas de uma busca: o começo da era das reformas*

As reformas de Sólon

A acção dos Pisístratos

As refomas de Clístenes

As Guerras Pérsicas e a acção de Milcíades e Temístocles

As reformas do Areópago, de 462 a.C.

A acção de Péricles

© Universidade Aberta

3.3.2 *As instituições atenienses*

A *Ecclesia* ou Assembleia

A *Boulê* ou Conselho dos Quinhentos

Os Tribunais

Os Magistrados

3.3.3 *A igualdade como ideal*

A isegoria ou liberdade de expressão

A *isocracia* ou igualdade no acesso ao poder

A *isonomia* ou igualdade perante a lei

3.3.4 *Críticas mais frequentes à democracia ateniense*

3.3.5 *Conclusão*

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Estabelecer diferenças entre o regime de Esparta e o de Atenas;
- Entender as razões de Esparta colocar a tónica na ordem e de Atenas privilegiar a igualdade;
- Caracterizar a Simaquia do Peloponeso, liderada por Esparta, e a de Delos, hegemonizada por Atenas, e explicar como essas alianças evolucionaram para o imperialismo;
- Reconhecer os diversos passos que conduziram ao nascimento da democracia em Atenas;
- Enunciar as principais características da democracia ateniense e notar as semelhanças e diferenças com as democracias actuais;
- Compreender a evolução profunda sofrida por Esparta na segunda metade do século VII e no VI a.C.;
- Explicar a razão de as principais intituições se vigiarem e controlarem;
- Notar as principais características do regime social e de propriedade de Esparta;
- Explicar a característica fundamentalmente militar da sociedade espartana;
- Compreender a razão pela qual se diz que o regime espartano era uma gerontocracia;
- Caracterizar a educação espartana e compreender a importância que lhe era dada;
- Compreender as sequelas da Guerra do Peloponeso na sociedade, economia, crenças e valores dos Gregos;
- Descrever o alcance das reformas de Sólon;
- Reconhecer a acção dos Pisístratos;
- Saber quais foram as reformas de Clístenes;
- Apontar as causas e consequências das Guerras Pérsicas;
- Caracterizar a reforma do Areópago, de 462 a.C.;

© Universidade Aberta

- Caracterizar a acção de Péricles;
- Identificar e caracterizar as funções das grandes instituições atenienses: a Assembleia (*Ecclesia*), o Conselho dos Quinhentos (*Boulê*) e os Tribunais Populares (*Helieia*);
- Reconhecer a existência e funções dos Magistrados (Arcontes e Estrategos);
- Caracterizar a *isonomia*, a *isegoria* e a *isocracia* como traços fundamentais do regime ateniense;
- Enumerar as principais e mais frequentes críticas à democracia ateniense.

© Universidade Aberta

3.1 **Introdução**

Analisada a evolução da pólis na época arcaica, vou dar o exemplo das duas cidades que mais se distinguiram e maior influência exerceram no século V a.C. e ao longo dos tempos, **Esparta e Atenas: a primeira dórica e uma oligarquia, a segunda iónica e uma democracia** (ver **mapa 1**).

Se bem que outras tivessem adquirido projecção mais cedo e as superassem em determinadas alturas, **Esparta e Atenas são as cidades mais conhecidas e aquelas de que temos mais informações. Na época clássica simbolizaram concepções políticas e regimes diferentes, temeram-se, protagonizaram um constante confronto, com momentos frequentes de guerra declarada**.

Esparta e Atenas eram as cidades mais poderosas na época clássica e chefiaram duas simaquias — a do Peloponeso, à volta de Esparta, e a de Delos liderada por Atenas.

A bipolarização adquiriu linhas de força que a carregaram de vitalidade e de emoção: de um lado a **Simaquia do Peloponeso**, hegemonizada por **Esparta**, que englobava **estados predominantemente dóricos e com regimes oligárquicos** na sua maioria; do outro **a de Delos**, em volta de **Atenas**, que agrupava **cidades em grande parte de origem iónica e com regimes democráticos**. Residia a **força da primeira em terra e a da segunda no mar**.

Um relance pela história da Grécia deixa-nos a impressão de diversidade e de oposição, às vezes violenta: **Atenas e a Iónia são mais abertas e empreendedoras**, ao passo que **Esparta e Creta** — poderemos até generalizar às cidades **dóricas** — são **mais agarradas às tradições**.

Os Gregos tinham perfeita consciência de que diferenças étnicas os dividiam em vários ramos: os **Iónios**, os **Eólios**, os **Dórios**. A **oposição Dórios/Iónios era das mais activas**, muitas vezes acentuada de forma artificial. A importância da antítese constitui hoje um dado de aceitação geral.

É, no entanto, motivo de controvérsia o seu ponto de partida: para uns, não foi consequência de um sentimento rácico, mas um derivado da Guerra do Peloponeso e da propaganda política utilizada no decorrer desta; para outros, subjaz à antítese um verdadeiro sentimento étnico que, embora agravado pela guerra, não se origina na propaganda do referido conflito, mas trata-se de um fenómeno que o precede.

Lembro apenas as referências várias de Píndaro aos costumes e leis dos Dórios, a divergente organização em tribos (três para os Dórios e quatro para os Iónios) e as diferentes ordens arquitectónicas[1]. Neste domínio, os nomes das ordens surgiram possivelmente em Atenas durante a Guerra do Peloponeso e de o

[1] Para a origem a possível explicação da antítese Dórios/Iónios vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 77-79.

© Universidade Aberta

abandono da ordem dórica, em favor da iónica, ter acontecido nessa cidade, no decorrer da Paz de Nícias, em consequência do agravamento da antítese durante aquele conflito.

De qualquer modo, constitui um facto curioso e elucidativo a proibição que recaía sobre os Dórios de entrarem em templos de Iónios. Pelo menos assim o refere uma inscrição de Paros do século V a.C. e o deixa perceber um episódio contado por Heródoto, de que foi protagonista o rei espartano Cleómenes. Encontrava-se ele em Atenas a colaborar na expulsão dos Pisístratos e sustentava a posição de Iságoras contra Clístenes. A certa altura sobe à Acrópole e pretendia entrar no santuário. Ao transpor a porta, no entanto, a sacerdotisa diz-lhe que se afaste, porque aos Dórios não é permitido apresentarem-se no templo. Dados estes factos, talvez se possa afirmar que a análise dos testemunhos dos séculos VI e V a.C. permite «to recognise that it is after all pretty consistent in pointing to a role for ethnic feeling»[2].

[2] J. Alty, «Dorians and Ionians», *Journal of Hellenic Studies* 102 (1982) 14.

A antítese, apesar de apoiada numa base rácica, talvez se tivesse iniciado por uma diferenciação linguística e, com o tempo, adquirisse também cariz social, cultural e até político. **A oposição entre Atenas e Esparta no século V a.C. agravou-a substancialmente: o desenvolvimento espectacular de Atenas e o seu poderio crescente** originam nos outros Gregos, sobretudo nos de raça dórica, a inveja e o receio, levando-os a acolherem-se sob a protecção da Simaquia do Peloponeso, em que pontificava Esparta. Acentuavam-na ainda **concepções políticas, regimes, costumes e dialectos diferentes**.

As simpatias políticas complicavam frequentes vezes as antíteses e não raro uma pólis dórica se encontra ligada a Atenas e uma iónica a Esparta. Foi o caso da democrática Corcira, dórica, que se aliou a Atenas. De modo geral, em caso de conflitos políticos longos, as simpatias doutrinais tendem a sobrepor-se às considerações patrióticas ou às afinidades étnicas.

Esparta, a grande opositora de Atenas (política, ideológica e militarmente), atinge projecção e torna-se uma potência de primeiro plano antes da sua rival. Já no século VI a.C. era uma máquina de guerra e cabeça de uma simaquia, que aparece ligada ao desenvolvimento da política espartana no Peloponeso, na segunda metade do século VI a.C., e nasceu de um conjunto de alianças bilaterais com cidades dessa península para formar uma rede hostil à volta de Argos. Esparta e o seu sistema político tornou-se o modelo para os oligarcas que recorriam a simaquia para pedir ajuda nas lutas internas das suas cidades[3].

[3] A influência foi grande na Grécia antiga e não mais deixou de se fazer sentir ao longo dos tempos.

Por outro lado, falar de democracia grega é falar, pode dizer-se, de **democracia ateniense** — expressões que praticamente se equivalem. Se em outros estados gregos o povo atingiu o poder e se Atenas não era um caso isolado de democracia na Grécia antiga, nos séculos V e IV a.C., foi ela, no entanto, a mais conhecida

© Universidade Aberta

e sempre um **ponto de referência** para as demais, a que nos fornece mais fontes e dados para o estudo, a que levou o regime a maior perfeição, a que nos legou princípios ainda hoje fundamentais. Inspirou, além disso, muitos outros estados gregos a seguir o seu exemplo.

À sua volta, formou-se uma **simaquia** — a **de Delos**, ou **Primeira Confederação Ateniense**, como também se lhe chama —, que esteve na base de um império, cujas cidades adoptaram de modo geral o regime democrático.

A democracia ateniense, sobretudo nos séculos V e IV a.C., é a única democracia grega que podemos estudar com alguma profundidade e foi também a mais fecunda no domínio cultural e na teorização política.

Esses dois séculos de experiência democrática (sobretudo a segunda metade do V e a primeira do IV a.C.) produziram vários escritos e reflexões que foram lidos nos séculos XVIII e XIX da nossa era e influenciaram de forma profunda o aparecimento e evolução das teorias democráticas modernas.

No chamado *«**século de Péricles**»* ou, para alargar um pouco mais os limites, **entre 480 e 380, Atenas viveu uma época áurea no aspecto cultural, artístico, literário, político e económico**. Era uma cidade cheia de vida, de dinamismo, onde afluíam pensadores e comerciantes de todos os lados.

Foi em Atenas que a História atingiu a maturidade com Heródoto e com Tucídides; que o Teatro se desenvolveu e nos legou peças que ainda hoje são obras-primas constantemente imitadas; que o movimento dos Sofistas se afirmou como resposta às necessidades do regime democrático; que a arte atingiu o pleno desenvolvimento com as realizações da Acrópole; que a educação, a filosofia e a ciência deram passos decisivos com Sócrates, Platão, Isócrates, Aristóteles; que apareceu a teorização e a reflexão política sistemática.

Não se estranhará pois que se estude Esparta e a democracia ateniense como exemplos das oligarquias e democracias, respectivamente.

3.2 **Esparta: a pólis oligárquica**

3.2.1 *A evolução desde a época arcaica*

Esparta, a cidade rival de Atenas, constitui um caso especial e um exemplo típico de oligarquia. Caracteriza-se por uma **estratificação social** de um modo **pouco vulgar**; por constituir uma **máquina de guerra**, sempre pronta para o combate; por uma **vida familiar muito limitada**; pelo **empenho em evitar a**

© Universidade Aberta

evolução e a mudança, fechando-se aos contactos externos; pelo **uso de um sistema monetário muito primitivo**.

Esparta foi uma cidade que se desenvolveu muito cedo, possivelmente a partir de um sinecismo de povoações, que se teria verificado **antes de meados do século VIII a.C.**

Até aos fins do século VII ou inícios do VI a.C., Esparta era uma sociedade aberta e hospitaleira, que tinha uma cultura florescente e era visitada e escolhida para local de residência por poetas e artistas estrangeiros. Dada à arte, poesia e música, era então uma pólis aristocrática que não se distinguia das demais.

A arqueologia mostra que, como qualquer outra cidade aristocrática da época arcaica, **importava e exportava objectos de arte, cerâmica e produtos de luxo. O isolamento só começou a verificar-se a partir do século VI a.C.**, devido a transformações ocorridas nos fins do século anterior e primeira metade desse, motivadas possivelmente pelas lutas sociais subsequentes à Segunda Guerra Messénica (c. 650-620 a.C.). Essas reformas, lentas e progressivas, deram a Esparta a feição característica de cidade quartel, fechada e imobilista, que apresenta na época clássica.

Hoje admite-se que duas foram as etapas decisivas: uma anterior a Tirteu, em que se teria verificado a criação e implantação das instituições ou órgãos políticos (a «grande *rhêtra*») e uma segunda, iniciada por volta de 600 a.C., a que a transformou na cidade fechada e militarizada.

Os cidadãos, os Espartanos, só podiam dedicar-se à guerra e à preparação para ela. Com uma vida familiar reduzida, **viviam em grupos, combatiam em grupos, em grupos tomavam as refeições**. A alimentação era-lhes fornecida pelos hilotas que trabalhavam no seu lote de terra.

Cidade oligárquica totalmente virada para a guerra, era natural que, para Esparta, a excelência do homem (a *aretê*) fosse o **ideal heróico, a coragem e destreza no combate** — o ideal já proposto na *Ilíada* — e que, em consonância com isso, nos primeiros séculos da existência da pólis, **a educação do jovem** fosse **essencialmente militar** e visasse a **aprendizagem directa ou indirecta do manejo das armas**.

Esparta fora das primeiras (senão a primeira) a introduzir a **hoplitia**, nos fins do século VIII ou inícios do VII a.C., em detrimento da cavalaria. Tornou-se uma **potência militar temida** e respeitada e grangeou grande prestígio. **Na sua cultura o ideal militar ocupava papel dominante**.

Tirteu, por exemplo, compunha poemas de incitamento ao combate, entoados pelos soldados espartanos, quando se dirigiam para a batalha[4], nos quais o

[4] Cf. Ateneu 14.630e.

© Universidade Aberta

poeta põe em relevo o heroísmo e a valentia guerreira (fr. 10 West) e exorta os cidadãos a manterem-se firmes nas primeiras filas, pois essa é a verdadeira superioridade (fr. 12 West, vv.1-9):

> Eu não lembraria nem celebraria um homem
> pela sua excelência (aretê) na corrida ou na luta,
> nem que tivesse dos Ciclopes a estatura e a força
> e vencesse na corrida o trácio Bóreas,
> nem que tivesse figura mais graciosa que Titono,
> ou fosse mais rico do que Midas e Ciniras,
> ou mais poderoso que Pélops, filho de Tântalo,
> ou tivesse a eloquência dulcíssima de Adrasto
> ou possuisse toda a glória — se lhe faltasse a coragem valorosa.[5]

[5] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 94.

Mas nessa época, a par da guerra e da preparação para ela, deparamos com uma cultura que lentamente evoluía e se afirmava. Os nobres, além de se dedicarem a actividades relacionadas com o governo e defesa da pólis, levavam uma vida de requinte, apreciavam a arte, a poesia e a música e entregavam-se aos exercícios físicos. Neste domínio, Esparta não se distinguia das demais, a não ser por as ter superado nesses primeiros tempos.

Do século VIII aos inícios do VI a.C. Esparta era um grande centro de cultura e a metrópole da civilização helénica, não apresentando de modo algum a imagem tradicional de cidade severa, guerreira e desconfiada que possuirá na época clássica.

Sobressaiu naturalmente no domínio da **preparação atlética**, com inovações ao nível dos **métodos de treino e da prática desportiva** e com uma série significativa de vitórias olímpicas. Mas foi também **cultora da poesia** (Tirteu e Álcman) **e da música**, com duas escolas que exerceram alguma influência no século VII a.C., a uma das quais está ligado nome de Terpandro.

Colocada no centro da cultura grega, a música assegura a ligação dos diversos aspectos da formação do jovem: pela dança associa-se à ginástica e pelo canto veicula a poesia. Todos estes aspectos confluíam nas grandes manifestações colectivas das festas religiosas, com procissões solenes, competições várias — atléticas, musicais, entre outras.

Nas crises do século VII a.C., por que passam as diversas póleis gregas, Esparta parece trilhar um caminho diferente do da maioria das outras cidades, em especial do de Atenas.

A partir de fins do século VII a.C., possivelmente em consequência de lutas sociais subsequentes à Segunda Guerra Messénica (c. 650-620 a.C.), a cidade da Lacónia passa a **valorizar a parte física e militar da sua formação, em detrimento da intelectual**.

© Universidade Aberta

Tudo parece indicar que a aristocracia, talvez chefiada por **Quílon**, põe termo à agitação popular e estabiliza o seu triunfo por meio de instituições apropriadas — as reformas que a tradição transmitiu sob o nome de **Licurgo**.

A atribuição a esse legislador do cosmos espartano (para utilizar o termo de Heródoto 1.64.5) suscita alguma dificuldade. Em primeiro lugar, não sabemos se o legislador teve existência real ou se é uma criação lendária.

Mencionado pela primeira vez por Simónides de Céos[6], nunca os fragmentos de Tirteu se lhe referem. Os dados de Heródoto e de outros autores gregos a seu respeito são contraditórios. Foi objecto de culto em Esparta[7] e é contrário ao espírito religioso grego deificar homens.

[6] Fr 123 Page= Plutarco, *Licurgo* 4.

[7] Cf. Heródoto 1.66.1; Plutarco, *Licurgo* 31.4; Pausânias 3.16.6.

Tudo isto parece apontar para a conclusão de que a biografia de Licurgo é fundamentalmente um produto lendário. Penso, no entanto, que se não deve ir ao ponto de negar a existência real do legislador. De qualquer modo, a ter existido, seria uma figura não posterior ao século IX a.C., portanto de uma época muito anterior às transformações que progressivamente deram a Esparta o cariz da época clássica.

A formação do Estado espartano foi fruto de uma longa evolução, com vários momentos e estádios, uns mais determinantes do que outros. **Não é de excluir por completo a participação de Licurgo nessa longa caminhada**.

Não terá sido porém o autor das reformas dos fins do século VII e primeira metade do VI a.C., a parte mais significativa dessa transformação. Essas talvez se devam atribuir a **Quílon**, que a tradição incluiu no grupo dos Sete Sábios e que foi, sem dúvida, um **legislador de grande importância na afirmação de Esparta no mundo grego**.

A cidade começa a enquistar-se, fecha-se e perde vitalidade cultural. **Erige em ideal máximo a defesa da pólis e centra a sua atenção na actividade militar**, a que sujeitava toda a vida do cidadão, desde os mais tenros anos. **Esparta é um caso paradigmático de empenho na preparação do jovem para a guerra. Essa pólis transformara-se numa máquina de combate: vivia para ele e em função dele. Verdadeira cidade-quartel, as suas instituições haviam sido pensadas e dispostas para que os cidadãos estivessem sempre preparados e prontos a entrarem em combate**.

© Universidade Aberta

3.2.2. *A educação espartana*

O tipo de educação instituído tinha o nome técnico de *agogê*; organizada em função das necessidades da pólis, toda ela estava nas mãos do Estado.

Na Lacedemónia as crianças pertencem, desde que nascem, ao Estado — que eliminava as que fossem deficientes ou não apresentassem a robustez requerida[8] — **e, a partir dos sete anos, passavam à posse do Estado, a quem pertencem por inteiro até à morte**. São então **educadas pela pólis** que lhes dava uma **preparação fundamentalmente de índole física, ao ar livre, e toda ela virada para a intervenção na guerra**.

[8] Plutarco, *Licurgo* 16.

A educação propriamente dita dura até aos vinte anos. De cabelo cortado rente, ligeiramente vestidos, pés descalços, obrigados a dormir sobre uma esteira de canas[9], sujeitos a uma vida parca e austera, os jovens espartanos estavam proibidos de se dedicarem a trabalhos manuais; viviam em comum, divididos em grupos, segundo as idades, dirigidos pelo mais avisado dos elementos de cada um desses corpos; aprendiam a obedecer e a suportar a fadiga e a dor[10], a falar de forma concisa e sentenciosa, ou seja a serem lacónicos.

[9] Cf. Xenofonte, *República dos Lacedemónios* 2.3-4; Plutarco, *Licurgo* 16.

[10] Cf. Platão, *Leis* 1.633b-c.

O **laconismo** era uma característica tão cultivada pelos Espartanos — os habitantes da Lacónia — que passou à posteridade como um substantivo comum para designar a qualidade ou defeito do que é parco em palavras. Plutarco[11] dá numerosos exemplos dessas sentenças concisas dos Lacedemónios.

[11] *Licurgo* 19-20.

Trata-se de uma **educação colectiva** que retira a criança aos pais para o fazer viver numa comunidade de jovens. Essa educação compreendia **treze anos**, agrupados em **três ciclos: dos 7 aos 11 anos; dos 12 aos 15; e dos 16 aos 20, a época da efebia**.

A **finalidade desta educação** era **fazer deles soldados**, pelo que tudo era sacrificado a esse fim único. Dava-se primazia aos exercícios físicos com o objectivo apenas de desenvolver a **força do corpo**, a que se juntava a **aprendizagem directa do ofício de soldado**, através de **exercícios de treino com armas e de táctica de formação**. Embora se não possa afirmar que os Espartanos fossem de todo iletrados, o **aspecto intelectual da sua educação estava reduzido a pouca coisa**[12].

[12] H. I. Marrou, *Histoire de l'éducation dans L'Antiquité*, pp. 53-55.

Para Esparta, só quem recebesse este tipo de educação tinha as condições necessárias para o exercício dos direitos cívicos[13].

[13] Cf. Xenofonte, *República dos Lacedemónios* 10.7; Plutarco, *Instituições Lacedemónias* 238E 21.

As raparigas também tinham uma educação ao ar livre, onde o exercício físico predominava, e a música e dança, ao contrário do que acontecia na época arcaica, ficavam em segundo plano[14]**. Esparta queria fazer delas**

[14] Cf. Xenofonte, *República dos Lacedemónios* 1.4.

© Universidade Aberta

mães robustas que pudessem dar à pólis futuros cidadãos robustos[15]. Trata-se afinal de uma política de **eugenismo**[16].

Aos vinte anos, atingido o termo da sua formação e a idade adulta, o Estado continuava a impor as suas exigências. Com uma vida familiar muito limi-tada, os Espartanos continuavam a viver em grupos, tal como combatiam, obrigados a tomarem uma refeição diária em comum nos chamados *syssitia*, e eram sujeitos a preparação física e a treino militar constantes, de modo a encontrarem-se sempre prontos a entrarem em combate.

Os cidadãos[17] foram acostumados a não quererem, a não saberem mesmo viver sós, a estarem sempre unidos, como as abelhas em proveito do bem público, à volta dos seus chefes. Desse modo se procurava, acima de tudo, incutir o sentido comunitário e o espírito de disciplina, a ponto de a obediência ser considerada a virtude fundamental e quase única, na qual o jovem era industriado desde a mais tenra idade.

A educação espartana — que era supervisionada por um **magistrado especial** (o **paidónomo**, verdadeiro ministro da educação) — dava, apesar de tudo, tanta importância ao aspecto moral como à preparação técnica do soldado.

Trata-se de uma **educação toda ela ordenada a incutir no jovem o ideal de patriotismo e devotamento à pólis até à morte**. O resultado dessa educação está bem expresso no episódio do sacrifício de Leónidas e seus homens nas Termópilas que motivou as belas palavras de Simónides (fr. 26 Page):

> Dos que morreram nas Termópilas,
> glorioso é o destino, bela a morte.
> É seu túmulo um altar; em vez de gemidos, a sua lembrança;
> o pranto se volve em elogio.
> Esta pedra tumular
> não a destruirá o bolor, nem o tempo que tudo vence.
> Esta sepultura de homens corajosos escolheu para a guardar
> a fama excelsa da Grécia. Testemunha-o Leónidas,
> rei de Esparta, que deixou o ornamento de uma grande valentia
> e um renome imperecível.[18]

A morte física transformou-se em vida moral: os que agora jazem não são mortos, mas foram elevados à categoria de heróis protectores.

A educação procurava incutir, como norma, **o interesse da pólis e de que é justo o que serve para o seu engrandecimento**. Aplicado este princípio às relações com os outros estados, conduz ao uso da astúcia e da fraude. Por essa razão, têm o cuidado de treinar os jovens na dissimulação, na mentira, no roubo[19]: desse modo, mal alimentado, o jovem era abandonado em

[15] Cf. Xenofonte, *República dos Lacedemónios* 1.3 sqq; Platão, *Leis* 7,804d e 813e; Plutarco, *Licurgo* 14-15.

[16] Cf. Plutarco, *Licurgo* 16-20.

[17] Como observa Plutarco, *Licurgo* 25.

[18] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 145.

[19] Cf. Xenofonte, *República dos Lacedemónios* 2.6-8; Plutarco, *Licurgo* 17-18.

© Universidade Aberta

regiões desabitadas e convidado a roubar para completar a sua ração. Só não podia ser apanhado ou descoberto.

Esparta considerava todas as outras actividades estranhas à guerra (agrícolas, comerciais, industriais ou artesanais) indignas de homens livres; para esta pólis, apenas a guerra e a sua consequente preparação, prestigiava e dignificava os cidadãos. Por isso proibia estes, os «Pares» (*homoioi*), de se dedicarem a qualquer outra ocupação.

Esparta transformou-se assim numa cidade quartel que, caracterizada pela esterilidade nas coisas do espírito e por apresentar uma sociedade nitidamente estratificada, não sucumbiu por falta de energia, mas por falta de ideias e de cidadãos.

A arqueologia mostra, no entanto, que, na época arcaica, fora uma pólis aristocrática culturalmente pujante, sujeita aos mesmos problemas sociais e a idênticas crises de crescimento. Resolve-as, todavia, de forma diferente das demais: conquista terras, a fértil planície da Messénia, que depois divide em lotes, e procede a um conjunto de reformas que lhe dão uma estrutura social e política, de modo a ficar no futuro a salvo de lutas sociais durante longo tempo.

Estabelecido um novo corpo cívico, cujo número, embora controverso, deve rondar os dez mil (os cidadãos ou Espartanos, os *Homoioi* «Iguais»), a população aparece fortemente estratificada em três classes os **Espartanos**, os **Periecos** e os **Hilotas**, sem qualquer mobilidade e sem possibilidade de passar de uma a outra. Os poderes das diversas instituições foram estabelecidos pelas reformas dos fins do século VII e inícios do VI a.C. de tal modo que se contrabalançassem umas às outras e o regime se tornasse na medida do possível imutável.

É exemplar o caso da **Gerusia**, o órgão com mais poderes, a que tinham acesso, vitaliciamente, apenas os cidadãos com mais de sessenta anos. Com tal idade e com o sistema bem arreigado com dificuldade se muda.

3.2.3 *O regime social*

Em Esparta a população aparece **fortemente estratificada em três classes**, sem qualquer mobilidade e sem possibilidade de passar de uma a outra: os **espartanos**, os **periecos** e os **hilotas** — todos eles parte integrante da **Constituição dos Lacedemónios,** como a designam os textos antigos.

Não há contudo unanimidade nas fontes, já que alguns textos apenas englobam os espartanos e os periecos na chamada Constituição dos Lacedemónios.

© Universidade Aberta

Se um Espartano, como castigo, perdia a cidadania, ou se qualquer elemento das outras classes recebia uma recompensa, não passavam de uma classe a outra, mas ficavam numa espécie de situação intermédia.

Caso, por exemplo, dos *mothakes* que parecem ser os nascidos de um Espartano e de uma mulher não espartana, com uma situação na cidade que nos é desconhecida; os *neodamodes*, hilotas libertados, mas que não eram integrados no corpo dos *homoioi*.

Os Espartanos

Os **únicos que tinham direitos políticos**, constituíam o **corpo cívico e político**: eram os cidadãos, os *homoioi,* «Pares», cujo número, embora controverso, deve ter rondado os **dez mil**.

O problema do número de cidadãos está estreitamente ligado ao regime de propriedade. Embora Isócrates[20] pretenda que os Espartanos, mesmo nos tempos antigos, nunca excederam os dois mil, a generalidade das fontes dão-nos uma cifra que se aproxima dos dez mil cidadãos: o número que é fornecido por Aristóteles[21]; Heródoto (7.234) fala em oito mil, na altura da invasão de Xerxes; Plutarco[22] parece apontar para o número de nove mil, pois é essa a cifra que dá para as parcelas em que foi dividida a terra cívica. Portanto talvez possamos e devamos concluir por um número de **dez mil cidadãos, no máximo**.

[20] *Panatenaico* 225.

[21] *Política* 2.9.17, 1270a.

[22] *Licurgo* 8.

Segundo Políbio (6.45), em Esparta «todos os cidadãos receberam uma parte igual das terras públicas» e Plutarco[23] diz-nos que os lotes estabelecidos e distribuídos eram iguais, senão em extensão, pelo menos nos rendimentos. Embora Aristóteles e Platão falem de riqueza privada dos Espartanos e de desigualdade do seu regime de propriedade — e alguns estudiosos modernos tendem a valorizar esse testemunho em detrimento das informações de Plutarco e Políbio, considerando que esses dados se baseiam numa tradição forjada pelos reformadores do século III a.C., dando, por isso, mais crédito a Platão e Aristóteles e aceitando a existência de propriedade privada em Esparta — a organização social, militar e política parece exigir a propriedade pública.

[22] *Licurgo* 8.7.

A terra cívica teria sido assim dividida num determinado número de parcelas, os *klêroi* (ou *klaroi*, se utilizarmos a forma dórica), tantas quantos os cidadãos, de valor igual, inalienáveis e indivisíveis. Há informações de que a cada lote estava adstrito um certo número de hilotas que o trabalhava e entregava metade das colheitas ao Espartano a que esse *klêros* pertencia, mas não podia ser alienado.

© Universidade Aberta

As parcelas passavam de pais a filhos, mas não temos certezas quanto ao modo como se procedia no caso de não haver descendência, nem quanto à situação em que ficavam os mais novos, quando havia mais do que um filho do sexo masculino. Parece seguro que **as filhas**, no caso de não existir descendência masculina, **podiam herdar o *klêros*, mas apenas com a finalidade de o transmitirem, já que elas não podiam ser suas possuidoras**. Em todo o caso, as incertezas são muitas e não sabemos, por exemplo, se se verificava uma redistribuição periódica de terras ou se havia qualquer outro meio de reajustamento.

Os cidadãos, os Espartanos, eram obrigados a tomar uma refeição em comum, nos chamados *syssitia*, para a qual tinham de contribuir. Qualificados de início pelo seu nascimento, pois **só os filhos de pai e mãe espartanos são *homoioi***, eram-lhes ainda impostas, para o acesso à cidadania, uma **condição de ordem económica (estar inscrito em um *syssition*) e outra de ordem ética, a aceitação das regras da moral e da educação espartanas** — ou seja, a frequência do sistema de educação regulamentado pela pólis, a chamada *agogê*.

Os Periecos

Eram os **habitantes das cidades da periferia que faziam parte do Estado espartano**. A sua origem é controversa desde a Antiguidade e hoje continuamos no domínio das hipóteses.

Segundo Isócrates[24] — que talvez esteja a transpor para as épocas anteriores a realidade do século IV a.C. — os periecos originam-se no *dêmos* que, perdidos todos os direitos políticos, é superado pelos oligarcas; ou seja, eram Dórios que de início gozavam dos mesmos direitos que os Espartanos, mas, em consequência de lutas entre os nobres e o *dêmos*, são afastados para as regiões periféricas menos férteis, perdem os direitos políticos, apesar de conservarem a liberdade.

[24] *Panatenaico* 177.

Éforo[25] considera que se tratava de um povo conquistado a quem os vencedores concederam a cidadania plena que depois lhe retiraram — portanto com a mesma origem pré-dórica dos hilotas, hipótese que parece invalidada pelo facto de não encontrarmos uma acção comum entre eles nas frequentes revoltas dos hilotas contra os Espartanos.

[25] In Estrabão 8.5.3-4.

É bem possível que, superados os Aqueus pelos Dórios, no início da Idade das Trevas, os primeiros, ainda suficientemente poderosos, talvez tivessem formado com os segundos uma federação de tribos e mais tarde de cidades; uma dessas cidades, Esparta, por razões pouco claras e difíceis de precisar (ligadas no entanto ao seu poderio militar e à evolução do seu regime), foi ganhando cada

© Universidade Aberta

vez maior importância dentro da federação: as póleis periecas conservaram o seu governo municipal, mas perderam a sua condição de aliados e iguais e toda a iniciativa em matéria política, sobretudo com o exterior.

Outra explicação para essa origem pode residir no facto de os Micénios, na altura da movimentação populacional subsequente ao declínio desses povos, se agruparem para defesa em pequenas comunidades: desse modo passariam a existir, ao lado de povoações dóricas, povoações não-dóricas, nas quais Chadwick tende a ver os futuros periecos[25].

[25] «Who were the Dorians?», *Parola del Passato* 166, (1976), 115.

Os periecos não tinham, portanto, **direitos políticos e estavam na dependência dos Espartanos em matéria de política externa, embora mantivessem os direitos cívicos e gozassem de real autonomia em todas as outras coisas. Tinham obrigações militares, mas sem uma organização semelhante à dos cidadãos. Combatiam ao lado dos Espartanos, mas em contingentes particulares**.

Os periecos exerceram um **papel de grande relevo na economia da Lacedemónia**, já que, ao contrário do que acontecia com os *homoioi*, **podiam praticar livremente o comércio e a indústria, eram pescadores nas zonas costeiras e camponeses nas do interior**.

Os Hilotas

Eram **servos que pertenciam ao Estado e não eram objecto de propriedade privada**. Estavam adstritos aos *klêroi*, sem poderem ser vendidos nem alugados, entregavam uma renda fixa ao possuidor do lote de terra em que trabalhavam, dispondo livremente do que sobejava.

Mas há também referências várias a hilotas que trabalhavam como **servidores domésticos**, o que parece indicar ser permitido ao cidadão utilizar da forma que entendesse os hilotas ligados à sua parcela, mas sem os poder alienar.

Apesar de Pólux considerar que possuíam um estatuto entre o escravo e o homem livre, **a sua situação real era, além de dura, degradante**. A renda a que estavam sujeitos era muito pesada e o Estado sujeitava-os a um verdadeiro ritual de rebaixamento e inferiorização, como o demonstra o texto tirado de um fragmento da *História da Messénia* de Míron de Priene:

> Aos hilotas prescreveram todo o trabalho infamante que causava uma total desonra. De facto, determinaram que cada um deles fosse obrigado a trazer um barrete de pele de cão, a vestir peles de animais e a receber todos os anos um número determinado de chicotadas, apesar de não ter cometido qualquer falta, para nunca se esquecer de que é escravo. A somar a isto, se algum destes apresentava uma aparência de vigor que excedesse o que convém aos servos, infligiam-lhe a pena de morte

© Universidade Aberta

> e aos seus patrões uma punição, por não haverem impedido que se tivesse robustecido. Ao entregar aos hilotas uma parte de terra, estipularam que eles deviam sempre pagar-lhes uma renda.

Talvez seja a explicação para as **frequentes revoltas** — uma ameaça que, qual espada de Dâmocles, sempre esteve suspensa sobre Esparta.

Sem unanimidade, quanto à origem dos hilotas, desde a Antiguidade — não há a certeza se eram ex-cidadãos apeados dessa qualidade, se prisioneiros de guerra, ou se descendentes da anterior população não dórica —, a opinião mais aceite desde então é a de que se trata de **descendentes de populações submetidas**.

Certos autores modernos põem em causa esta explicação tradicional. Uns consideram-nos fruto de uma situação já existente na altura do aparecimento dos Dórios; outros como o resultado de uma evolução económica semelhante à que se processou no século VII a.C. em Atenas: individamento e asserviçamento.

Mas esta origem não se coaduna muito com o facto de serem escravos do Estado e com o paralelismo que existe entre a hilotia e outras formas de dependência análogas, que fazem pensar num fenómeno mais geral.

3.2.4 *As instituições*

Como qualquer outra pólis grega, Esparta possuía **Assembleia, Conselho** e **Magistrados**, mas tinha como particularidade os **Reis**[27].

[27] In: Sobre as instituições de Esparta vide J. T. Hooker, *The ancient Spartans*, pp. 119-126.

A Assembleia

A Assembleia tinha o nome específico de *Apella*. Composta por todos os **Espartanos que não tivessem sido privados dos seus direitos, reunia uma vez por mês, ao ar livre**, em lugar ainda não identificado. **Teoricamente decidia da paz e da guerra, procedia à eleição dos magistrados, inclusive os Éforos, e à designação dos gerontes, mas na prática os seus poderes eram limitados, sem qualquer influência na política efectiva**.

Segundo Plutarco[28] **não podia discutir as propostas** que lhe eram apresentadas, mas **apenas aprová-las ou rejeitá-las em bloco**, o que constituía uma característica oligárquica da constituição de Esparta. Não sabemos o que acontecia quando a Assembleia rejeitava qualquer proposta da Gerusia ou dos Éforos, mas tal acto era de modo geral considerado um atentado à constituição e, nesse caso, uma cláusula permitia aos Reis e à Gerusia dissolverem-na de imediato — um meio de impedir toda a acção real da Apela.

[28] *Licurgo* 6.6-8.

© Universidade Aberta

A Gerusia

Era uma das **traves mestras em que assentava o sistema espartano**; a tradição dava-a como criação de Licurgo. **Na época clássica**, era constituída por **trinta elementos** (vinte e oito gerontes eleitos vitaliciamente, de entre Espartanos com mais de sessenta anos, a que se juntavam os dois reis), embora na origem talvez não houvesse um limite rigoroso para o seu número.

A eleição era feita por um método que Aristóteles[29] apelida de pueril: os candidatos passavam diante da Assembleia, por ordem tirada à sorte, sendo eleito o que recebesse maior volume de aplausos, medidos por um júri encerrado em compartimento contíguo.

[29] *Política* 2.9.27, 1271a.

Embora sem unanimidade quanto aos seus poderes, aceita-se de modo geral que tinha essencialmente **funções probulêuticas** — as propostas eram apresentadas à Assembleia que, com voz consultiva, não podia discuti-las nem modificá-las. **Parece ter sido a autoridade suprema em matéria judicial, embora muitos crimes contra a pólis passassem pelos Éforos que foram ganhando cada vez mais poder durante a época clássica**.

Os Éforos

Formavam um **colégio de cinco magistrados** — um dos quais era **epónimo** —, **eleitos todos os anos**, pelo Outono. Aparentemente não era exigida nenhuma condição de censo e de nascimento para ser candidato, e os teóricos do século IV a.C. viam neles uma expressão de carácter democrático da constituição espartana.

A **origem dos Éforos** não é unanimemente explicada, desde os autores gregos: uns (Heródoto, Xenofonte, Éforo) atribuem a sua criação a Licurgo; outros (Platão, Aristóteles, Plutarco) consideram-na uma instituição de origem real, devida a Teopompo (século VIII a.C.); segundo o escritor helenístico Sosícrates, o eforato teria surgido em meados do século VI a.C., como travão às ambições tirânicas de certos Reis, sendo o seu iniciador Quílon, o mais célebre éforo desse século e um dos Sete Sábios.

As listas dos Éforos, que datam desde 754 a.C., poderiam dar-nos uma ajuda, se houvesse a certeza de não terem sido forjadas, o que não é o caso, pelo que se lhe não deve atribuir grande importância. Apesar disso, **a antiguidade da instituição não parece poder pôr-se em dúvida**: é possível que o eforato venha desde o **século VIII a.C.**, nada impedindo que se deva a Teopompo, talvez como resultado do sinecismo de Esparta realizado à volta das quatro povoações primitivas de Amiclas.

Os **poderes dos Éforos eram extensos — funções judiciais, probulêuticas e executivas** — e foram crescendo com o decorrer dos anos: **presidiam à**

© Universidade Aberta

Assembleia, sobretudo nas **reuniões de recepção dos embaixadores estrangeiros e de decisão da paz e da guerra; davam a ordem de mobilização**, em tempo de guerra, e **indicavam a táctica a seguir**; dois deles acompanhavam os Reis em campanha[30] mas a sua principal função residia no **controlo** que exerciam **sobre a vida administrativa e sobre toda a vida social da pólis, em especial a educação**.

[30] Heródoto 9.76.3.

Com poderes judiciais extensos, inclusive sobre os Reis[31], podiam **banir os estrangeiros**[32] **e condenar os periecos à morte, sem julgamento**[33]. Tinham um controlo policial sobre o conjunto da vida da cidade, a ponto de um observador atento como Aristóteles[34] considerar esses poderes desmedidos e quase tirânicos.

[31] Tucídides 1.131.2.

[32] Heródoto 3.148.2.

[33] Isócrates, *Panatenaico* 181.

[34] *Política* 2.9.20.1270b.

No entanto, o **sistema de colegialidade e a limitação temporal de um ano impedia que essa magistratura fosse um meio de ambiciosos atingirem o poder pessoal**.

De início, esses poderes devem ter sido bem menos extensos do que os da época clássica e foram com certeza adquiridos sobretudo no século VI a.C.: nos anos subsequentes à Segunda Guerra Messénica — altura em que Esparta se viu envolvida também na crise geral que conduziu as outras cidades gregas à tirania —, Quílon teria reforçado as funções dos Éforos como defesa contra o desenvolvimento tirânico do poder real e possivelmente também como satisfação ao *dêmos* através do seu recrutamento democrático.

Os Reis

Eram dois, tomados das **duas famílias reais dos Agíades e dos Euripôntidas**, mas não necessariamente em linha directa nem pelo direito de progenitura[35]. A sobrevivência dessa dupla realeza, até ao fim da época clássica, é um **traço característico da constituição espartana**. Embora as duas famílias se considerem descendentes de Héracles, a origem dessa diarquia traz muitos problemas e suscita discussão. Hooker sugere a hipó-tese de ter nascido da intenção de moderar a ambição individual[36].

[35] Cf. Heródoto 7.3.

[36] Hooker, *The ancient spartaus,* p. 121.

Os poderes dos Reis eram consideráveis, apesar de limitados pela partilha (em caso de desacordo entre os dois, o diferendo era sanado por arbitragem dos Éforos) **e por terem de prestar juramento à constituição**.

Tinham **poder absoluto no plano militar**, com um deles a receber o comando em tempo de guerra e com a história de Esparta dominada pelos constantes conflitos entre eles, por um lado, e a Gerusia e os Éforos, por outro; amplos poderes religiosos ligados aos poderes militares (além de sacerdote de Zeus Lakedaimonios e de Zeus Ouranios, eram atribuições suas os sacrifícios às divindades, em campanha, e a consulta regular ao oráculo de Delfos). Plutarco

© Universidade Aberta

(*Ágis* 11) pretende mesmo que, de nove em nove anos, estavam sujeitos a uma espécie de juramento divino.

A esses vastos poderes correspondem honras consideráveis: **são membros por inerência da Gerusia; recebem um témenos e parte superior à dos outros no despojo; tinham direito a uma guarda pessoal e a refeição dupla, no *syssition*; têm privilégios especiais nos sacrifícios e jogos públicos**.

Desse modo, a posse de terras extensas e férteis, graças à conquista da Messénia; a abundante força de trabalho servil, os hilotas, que libertavam os cidadãos para as lides políticas e para a defesa da pólis; por fim, uma organização militar rígida evitaram que Esparta caísse na tirania.

Pelo contrário, **a cidade da Lacónia tomou parte activa na expulsão dos tiranos e promoveu a instauração em muitas póleis de regimes semelhantes ao seu**.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Após o estudo desta unidade, resolva as seguintes questões:

1. Como estudou, Esparta e Atenas apresentaram concepções políticas, regimes, costumes e dialectos diferentes. Das duas características que se seguem, assinale com um **X** as que se referem a Esparta:

   ☐ A. iónica, oligárquica.

   ☐ B. dórica, democrática.

   ☐ C. iónica, democrática.

   ☐ D. dórica, oligárquica.

2. Mencione as duas Simaquias da época Clássica que Atenas e Esparta chefiavam.

3. Das afirmações que se seguem, assinale com um **X** as que se aplicam à vida de Esparta:

   __ 1. Os Espartanos viviam, comiam e combatiam em grupo.

   __ 2. O ideal militar ocupava papel dominante na cultura de Esparta.

   __ 3. Em Esparta não eram cultivadas nem a arte, nem a poesia, nem a música.

   __ 4. A cavalaria sobrepôs-se sempre à hoplitia em Esparta.

   __ 5. Quílon foi um legislador de grande importância na afirmação de Esparta no mundo grego.

   __ 6. As crianças só pertenciam ao Estado até aos vinte anos.

   __ 7. O laconismo era uma característica cultivada pelos Espartanos.

   __ 8. O sentido comunitário, o espírito de disciplina, o ideal de patriotismo e a devoção à *pólis* até à morte eram incutidas a todos os cidadãos espartanos.

4. Refira as três classes sociais de Esparta constantes na *Constituição dos Lacedemónios*.

5. Distinga a *Apella* da Gerusia espartana.

© Universidade Aberta

6. Com um **X** assinale a alternativa de resposta que NÃO INDICA poderes inerentes aos Éforos de Esparta:

   ☐ A. São membros por inerência da Gerusia.

   ☐ B. Presidiam à *Apella*.

   ☐ C. Controlavam policialmente a cidade.

   ☐ D. Indicavam a táctica de guerra e ordenavam a mobilização militar.

7. Aponte o principal traço distintivo da constituição espartana.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Devia ter assinalado a resposta **D. dórica, oligárquica**.

2. A resposta esperada era: Atenas: Simaquia de Delos e Esparta: Simaquia do Peloponeso. Registe-se que a Simaquia de Delos também se chamava Primeira Confederação Ateniense.

3. Devia ter assinalado com um **X** as afirmações 1, 2, 5, 7 e 8.

   A terceira afirmação é falsa, na medida em que a arte, a poesia e a música também, eram praticadas em Esparta.

   Em relação à afirmação n.º 4, pode dizer-se que Esparta foi das primeiras (senão mesmo a primeira) a introduzir a hoplitia em detrimento da cavalaria, nos finais do séc. VIII ou inícios do VII a.C.

   As crianças não pertenciam ao estado até aos vinte anos, como afirma a proposição n.º 6, mas sim durante toda a vida, até à morte.

4. A resposta correcta era: espartanos, periecos e hilotas.

5. Na sua resposta devia ter equacionado que a *Apella* era composta por todos os Espartanos em posse dos seus direitos, que reunia uma vez por mês, ao ar livre, que decidia da paz e da guerra, que elegia os magistrados e que designava os gerontes, enquanto a Gerusia, composta por 30 elementos eleitos, tinha funções probulêuticas e era a suprema autoridade em matéria judicial.

6. Devia ter marcado a alternativa **A. são membros por inerência da Gerusia,** pois essa prerrogativa não estava ligada aos Éforos, mas sim aos Reis.

7. A sua resposta devia ter sido: a existência de uma diarquia real, para além das outras instituições comuns a todas as *póleis* gregas.

© Universidade Aberta

3.3 **Atenas: a pólis democrática**

O termo **democracia** teve a certidão de nascimento na Grécia, tal como o regime a que se aplica. Teria surgido numa data imprecisa do **segundo quartel do século V a.C.** e significa **«governo pelo *dêmos*», o povo**.

Mas o que era o *dêmos* no apogeu da democracia ateniense, no século V ? Um passo dos *Memoráveis* de Xenofonte procura definir o seu conteúdo social para o comum das pessoas. Sócrates dialoga com Eutidemo e pergunta-lhe se considera possível saber o que é a democracia sem ter a noção do que é o *dêmos*. O interlocutor responde negativamente e, ao ser interrogado sobre o sentido que atribui a tal termo, responde que «são os pobres, dentre os cidadãos» (4.2.37).

Elucidativa, esta definição demonstra com toda a evidência que, no pensar comum, os pobres constituem a base e a força de tal regime; deixa perceber, por outro lado, uma oposição surda e certos laivos de desprezo por esse povo. Ora **o conflito entre pobres (ou o *dêmos*) e ricos — os *plousioi*, ou bons — constitui uma das características que marcam a história da democracia**[37]. É uma oposição que percorre a democracia ateniense e à qual os textos fazem constante referência[38].

[37] Sobre a oposição entre o *dêmos* e os *plousioi* vide J. Ribeiro Ferreira, *Participação e poder na democracia grega* (Coimbra, 1990), pp. 49-68.

[38] E.g. Aristóteles, *Política* 3,1279b; 6,1317b.

3.3.1 *Etapas de uma busca: o começo da era das reformas*

A democracia nasceu de um conflito entre os nobres — os eupátridas detentores de todos os poderes na época arcaica, religioso, político, económico, jurídico — e um amplo leque de outros Atenienses, bastante diversificado económica e socialmente, que, apesar de cidadãos, se encontravam numa **situação subalterna e não gozavam de quaisquer direitos políticos**, a não ser participar nas reuniões da Assembleia, cujo poder era então na prática nulo.

O conflito conhece momentos graves nos séculos VII e VI a.C., durante os quais se chega a situações de ruptura. Os Atenienses fazem uma tentativa pacífica de ultrapassar as dissensões, ao nomearem **legisladores**, com a finalidade de introduzir **reformas** na cidade e dotá-la de um **código de leis** que todos pudessem seguir, para desse modo acabarem as arbitrariedades dos Eupátridas. Ficaram conhecidos dois: **Drácon e Sólon**.

No terceiro quartel do século VII a.C., os nobres e o povo encontravam-se em conflito aberto. O povo começava a tomar consciência de si e a definir os seus contornos; os hoplitas, o povo em armas, tinham-se tornado uma ameaça e um perigo para os Eupátridas. Foi possivelmente a noção desse

© Universidade Aberta

perigo que levou os nobres a fazerem concessões ao *dêmos* e a encarregarem **Drácon (cerca de 620 a.C.) de dotar Atenas com o primeiro código de leis, que garantisse ao povo alguma protecção contra as arbitrariedades**. A parte mais significativa da sua legislação residia nas leis respeitantes ao homicídio (a única parte do seu código que sobreviveu à legislação de Sólon), depois reavivadas no século V a.C. e preservadas em pedra.

As reformas de Sólon

Sólon dota a cidade de um **novo código de leis, que altera profundamente o de Drácon**, e procede a um **conjunto de reformas e inovações institucionais, sociais e económicas que**, ao **modificarem consideravelmente a constituição ateniense, terão profunda influência na evolução futura e abrirão a lenta caminhada para a democracia**.

No campo **social** — talvez a primeira tarefa a que lança mãos —, Sólon toma medidas que ficaram conhecidas pelo nome de *seisachtheia* «o alijar do fardo» ou «supressão das obrigações infamantes», de cujo conteúdo não temos um conhecimento satisfatório.

Talvez por essas leis Sólon **abolisse o estatuto do hectêmoro, anulasse os marcos de sujeição das terras** (os *horoi* a que se refere o legislador[39]), **suprimisse as divídas existentes, interditasse no futuro a hipoteca pessoal**. A proibição dessa hipoteca, como observa Ehrenberg, com os seus efeitos a repercutir-se no futuro, era uma espécie de acto de *habeas corpus*, raro ou mesmo único no mundo grego[40].

[39] No verso 6 do fr. 36 West.

[40] Ehrenberg, *From Solon to Socrates,* p.64.

Esse acto de libertação foi com certeza muito mais fácil do que a repatriação dos Atenienses pobres que haviam sido vendidos e serviam no estrangeiro como escravos, medidas que o próprio Sólon, nos versos 5-15 do fr. 36 West, explicitamente reclama ter tomado, ao invocar em testemunho da sua actuação

> a Terra negra, de que outrora arranquei
> os *horoi* enterrados por toda a parte.
> A que era antes escrava é livre agora.
> Reconduzi a Atenas, pátria fundada pelos deuses,
> muitos que haviam sido vendidos, com justiça
> ou sem ela, e outros que tinham fugido
> forçados pela penúria, que já nem falavam ático,
> de tanto andarem errantes por todo o lado.
> A outros que aqui mesmo suportavam ignóbil escravidão,
> tornei-os livres[41].

[41] Tradução de M.H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 112.

Nestes versos está o essencial das medidas sociais tomadas por Sólon, para tentar resolver a situação dura e degradante em que se encontravam os hectêmoros e outros dependentes.

© Universidade Aberta

Sólon reorganiza a **agricultura** em bases novas, dando preferência e incentivando a cultura da oliveira e da vinha; desenvolve, por meio de medidas adequadas, a **indústria** e o **comércio**, de modo a tornar essas actividades mais atractivas.

Obriga os pais a ensinarem um ofício aos filhos, sob pena de estes ficarem dispensados de os tratarem na velhice, e **incentiva a fixação de artífices estrangeiros em Atenas**, com a promessa de concessão de cidadania. Essa oferta deve ter atraído muitos habitantes de outras cidades que terão contribuído, em larga medida, para o incremento rápido da arte e da técnica.

No sentido de privar os Eupátridas do monopólio constitucional, que até aí exerciam, e para satisfazer os enriquecidos pelo comércio e pela indústria que não pertenciam aos Eupátridas e que, portanto, apesar da sua fortuna, não tinham acesso aos cargos directivos da pólis, Sólon vai basear o acesso a esses cargos na riqueza.

Assim, ignorando as pretensões de nascimento, **divide os Atenienses em quatro classes sociais com base**, segundo Aristóteles[42] e Plutarco[43], nos rendimentos das terras que possuíam: os ***pentacosiomedimnos*** (ou os cidadãos das quinhentas medidas), os ***cavaleiros*** (*hippeis*), os ***zeugitas*** e os ***tetas***, se colhiam, em moios ou dracmas, pelo menos o equivalente a quinhentos, trezentos, duzentos ou abaixo desse número, respectivamente.

[42] *Constituição de Atenas* 7.

[43] *Sólon* 18.1-2.

O texto de Aristóteles sugere a existência das classes já antes de Sólon. Plutarco, por seu lado, atribui a criação das quatro classes ao legislador ateniense. Em face da disparidade, alguns helenistas consideram a remissão de Aristóteles para a época precedente um acrescento posterior.

De acordo com essa divisão passaram a ser escolhidos para os cargos e órgãos institucionais da pólis: os **Arcontes** e o **Areópago** — a que **só as duas primeiras classes** tinham acesso —, a **Assembleia, a *Boulê* e os Tribunais da Helieia**. Os três primeiros vindos já dos tempos anteriores e os dois últimos criados por ele.

Já desde a Antiguidade tem sido posta em causa a existência do Aerópago em época anterior a Sólon[44], atribuindo-se portanto a sua criação ao legislador. A versão não era contudo conhecida de Aristóteles, já que este não lhe faz referência, e vai, além disso, contra a tradição que dava o Areópago como procedente da antiga *Gerusia* régia e sua continuação.

[44] Plutarco, *Sólon* 19.3.

Sólon alterou a composição da Assembleia e modificou-lhe as competências: estipula que todos os Atenienses, sem distinção de riqueza ou classe, tinham o direito de nela participar e estabelece que as suas reuniões passem a realizar-se em datas determinadas.

© Universidade Aberta

A Assembleia passa a desempenhar papel bastante eficaz na **designação dos magistrados** e a ser considerada como o lugar adequado em que deviam ser tomadas as decisões definitivas de um número crescente de problemas. **Através da Assembleia**, cada vez mais consciente do seu peso na vida política ateniense, **as pessoas comuns**, como sublinha Forrest, quer Sólon o quisesse quer não, **ganharam aos poucos confiança em si mesmas**[45].

[45] Forrest, *La naissance de la democratie Grecque* (Paris, 1966), pp. 169-171.

A ***Boulê* dos Quatrocentos**, aberta a elementos de **classes censitárias mais baixas**, escolhidos por tiragem à sorte das três classes mais elevadas, cem por cada uma das quatro tribos iónias, teria sido **criada por Sólon**, como um conselho paralelo ao Areópago, para contrabalançar a autoridade deste[46].

[46] Aristóteles, *Constituição de Atenas* 8.4; Plutarco, *Sólon,* 19.1.

Era uma espécie de comissão executiva da Assembleia, com a missão de preparar os seus trabalhos. Tratar-se-ia sem dúvida de **uma das principais inovações atribuídas a Sólon**. Estou a usar o condicional, porque nem todos aceitam a criação do novo Conselho pelo legislador de Atenas. No entanto, Aristóteles atribui-a ao estadista e a tradição de fins de século V e do IV acreditava que ele fora o seu autor.

Com objectivo idêntico teria instituído os **novos tribunais da Helieia**, dos quais **qualquer elemento do *dêmos*, com mais de trinta anos, podia ser membro**. Por outro lado, para a Helieia, qualquer pessoa (livre ou escravo, mulher ou criança) podia apelar das decisões dos magistrados que considerasse injustas, ou quando fosse vítima de qualquer violência ou ultraje[47]. Apesar das opiniões em contrário, constituía possivelmente desde o início um órgão distinto da Assembleia.

[47] Lísias, *Contra Teomnesto* I.16; Demóstenes, *Contra Timócrates* 105; Plutarco, *Sólon* 18.3.

Dessa forma, **a Helieia oferece protecção contra as arbitrariedades dos governantes, ou pelo menos contra o seu autoritarismo**. Na base da criação desses tribunais estava pois a ideia de que a lei se encontrava acima do magistrado que tinha a cargo a sua aplicação.

Por confissão do próprio (fr. 4 West), Sólon visava a «boa ordem», a *eunomia*. Esta implicava a norma da justiça e as suas leis conseguiram criar uma atmosfera de legalidade. Praticante do direito constitucional, sujeitou a comunidade, como um todo, às leis: ou seja, **fundamentou o Estado na justiça**.

Para ele, o magistrado era o servidor da lei e não o seu senhor. Procurou incutir nos Atenienses esse espírito e convertê-los ao seu ponto de vista, como se nota através da sua obra e se deduz da sua actuação. Embora não tivesse usado a expressão, foi o primeiro a proclamar a «liberdade sob a lei»[48]. A *eunomia* não implicava porém a igualdade entre os cidadãos, quer económica quer politicamente. Essa virá mais tarde.

[48] Ehrenberg, *From Solon to Sócrates,* p.74.

© Universidade Aberta

A acção dos Pisístratos

As reformas de Sólon não foram suficientes para apaziguar de todo os conflitos sociais, porque, moderadas, não contentaram nem os nobres nem os pobres: para uns fora-se demasiado longe, para outros ficara-se aquém do desejado.

A agitação social rebenta de novo e as lutas são aproveitadas pelos **Pisístratos** que, após duas tentativas falhadas, a primeira em 561, instauram a **tirania** definitivamente em 546 e depois a mantêm até 510 a.C. Tratou-se de um **regime que contribuiu para o aumento da prosperidade da pólis, por uma série de medidas de incentivo à agricultura, ao comércio e à indústria**. Isenta, por exemplo, os mais pobres de impostos; estabelece novas relações e contactos externos; desenvolve a cerâmica, a ponto de Atenas se tornar no seu principal produtor.

Numa actuação política, que aliás é comum aos demais tiranos, os Pisístratos procuram **desenvolver e embelezar a pólis**: constroem um aqueduto, para abastecer a cidade de água, erigem templos, como parece ser o caso do de Atena na Acrópole e do de Zeus Olímpico, que eles teriam iniciado; **incrementam a escultura; promovem a cultura e a literatura**, chamando à sua corte artistas e poetas, como Píndaro (que aliás trabalhou para vários tiranos e com vários deles conviveu), Simónides e Anacreonte (que também estanciaram no palácio de Polícrates em Samos); **reorganizam determinados festivais**, concedendo-lhes âmbito nacional, com destaque para as Grandes Dionísias, as Panateneias e os Mistérios de Elêusis[49].

Pisístrato procurou a centralização de poderes em vários campos (religioso, judicial e político) e o incremento do interesse nacional, que ele identifica com o interesse pessoal: **cunhagem de uma moeda verdadeiramente nacional de Atenas** — as bem conhecidas moedas de prata com a imagem da coruja, símbolo da deusa protectora da cidade — e a centralização de determinados cultos de que há pouco falamos. Cria uma comissão de juízes itinerantes, nomeados pelo tirano, que percorriam as diversas regiões da Ática e deviam tomar em mãos o que nas províncias permanecia sob o controlo das fratrias eupátridas.

Conserva as formas moderadas da constituição de Sólon e mantém as leis existentes, e desse modo os órgãos a que o *dêmos* fundamentalmente tinha acesso (a Assembleia, a *Boulê* e os Tribunais da Helieia) continuaram a funcionar como no passado e receberam até um considerável incremento.

Nesses organismos, em que as pessoas comuns tinham voz, o *dêmos* habituou-se, durante cerca de uma geração, a dirigir os seus próprios assuntos sob a tutela do tirano, mas sem a interferência dos nobres. Lentamente os Atenienses

[49] Para mais pormenores vide José Ribeiro Ferreira, *A democracia na Grécia antiga,* pp. 32-37.

© Universidade Aberta

tornam-se conscientes do seu ser nacional e neles ganha consistência a *ideia de cidadania* (*politeia*). Sentem-se cidadãos de um todo e adquirem, pouco a pouco, consciência de interesses superiores que se impõem aos regionais.

Ao ascenderem naturalmente ao poder, após a morte de Pisístrato em 528 a.C., os seus filhos, **Hípias e Hiparco**, não o exercem com tanta firmeza, moderação e bom senso; transformaram um **regime favorável num absolutismo cada vez mais detestado**. Assim, apesar de o manterem por mais cerca de catorze anos, aos poucos foram alheando cada vez mais o *dêmos,* sem se aproximarem da velha aristocracia ou pelo menos de certas famílias poderosas.

Por outro lado, no Egeu onde a situação se alterara consideravelmente, Atenas perde terras e apoios, o que vem deteriorar as condições económicas e revigorar a oposição à tirania.

A morte de Hiparco, em 514 a.C., numa querela, talvez por motivos à margem do domínio político, leva o irmão, Hípias, a endurecer a sua actuação e a tentar desarmar o povo. Para pagar aos mercenários que o defendessem de qualquer revolta, Hípias introduz um número considerável de impostos. O inconformismo, tanto do *dêmos* como dos nobres, dá origem a três ou quatro anos de lutas, de repressões e de intrigas, até que, em 510 a.C. a tirania é derrubada e Hípias expulso. Os Alcmeónidas, regressados do exílio, tomam parte activa nesse acontecimento e, em 509 a.C., o povo entrega o governo a um dos seus membros, **Clístenes** que, graças a um conjunto de reformas, **fará de Atenas uma democracia**.

Afastada a tirania em 510 a.C., **Iságoras**, filho de Tisandro e membro de uma antiga família eupátrida, ainda consegue, com a ajuda do rei espartano Cleómenes, em 508, expulsar Clístenes e com ele setecentas outras famílias — uma drástica operação de limpeza — e procura estabelecer uma apertada oligarquia que tinha Esparta por modelo. Estes planos depararam com a resistência do *dêmos* e do Conselho que saem vitoriosos do confronto. Chamado pelo *dêmos*, Clístenes regressa e com ele as setecentas famílias exiladas.

As reformas de Clístenes

Foi portanto a consciência do povo que, após a queda da tirania em 510 a.C., permitiu evitar a reacção aristocrática ainda tentada por Iságoras com o apoio de Esparta e foi o *dêmos* que elegeu Clístenes e o apoiou para proceder, em 508 a.C. (como é de modo geral admitido, ou em 507/506, como pretendem outros), a uma reforma completa da constituição de que Heródoto (5.66 e 69) e Aristóteles[50] apontam as linhas gerais, embora atribuam às reformas objectivos diferentes.

[50] *Constituição de Atenas* 21-22.

© Universidade Aberta

Tais reformas apresentam um duplo plano: por um lado, **reorganização do corpo cívico e criação de quadros políticos novos**; por outro, **modificação profunda das instituições políticas existentes**.

Para evitar que o chefe do grupo de estirpes das famílias nobres — ou seja de cada uma das quatro tribos iónicas em que até então se dividia a pólis — tivesse a sua eleição garantida para o arcontado, Clístenes resolve proceder a uma **completa revisão do país e instaura uma nova constituição**: concede a cidadania a não Atenienses, aumentando assim o número de cidadãos, e **cria o *demo* como nova divisão administrativa e autárquica** que exercerá papel de relevo na futura democracia ateniense; **divide a Ática em três zonas** — a urbana ou cidade e arredores, a costeira ou parália e a interior ou mesogeia — e **reparte os demos por trinta grupos (as trítias)**, dez por cada das três zonas acima referidas; com essas trítias, agrupando uma de cada zona, **forma dez tribos** (*phylai*) que substituem as quatro iónicas anteriores (ver **fig. 3**). **De acordo com essas tribos aumenta para quinhentos — 50 por cada — os membros do Conselho**.

Articulada intimamente com os órgãos institucionais e governativos e com as estruturas de poder, **a reorganização do corpo cívico implica consequências administrativas e arrasta**, até certo ponto, **as reformas propriamente políticas: alteração do quantitativo dos elementos do Conselho e sua escolha por tiragem à sorte e verosímil aumento dos seus poderes; provável diminuição dos do Areópago e ampliação da força e importância da Assembleia, que se transforma no órgão máximo da pólis e à qual todos os cidadãos tinham acesso**.

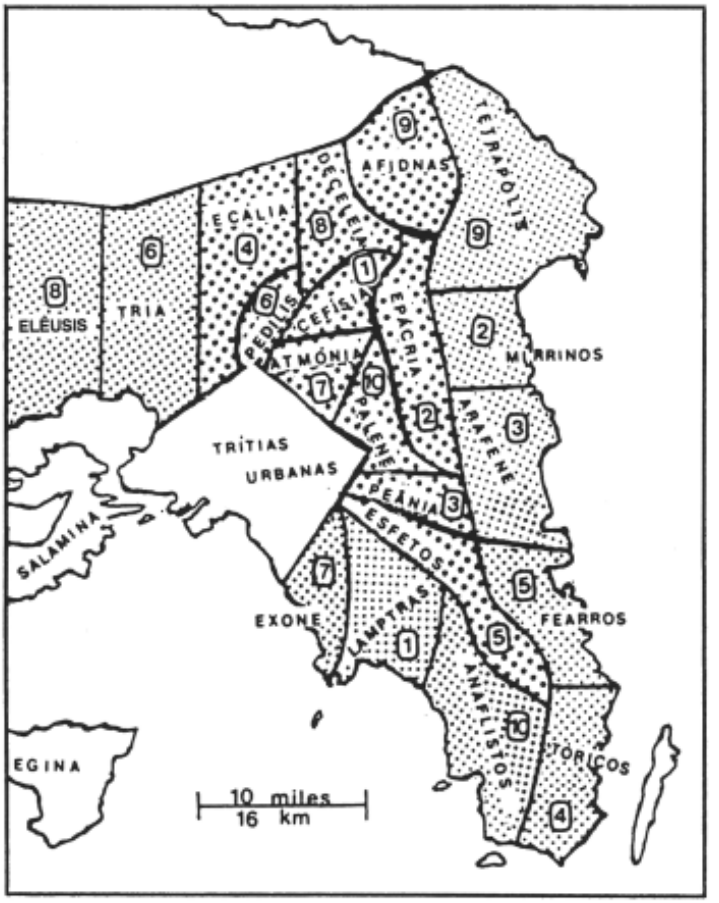
É ainda atribuído ao estadista, embora não de forma unânime e segura, **um conjunto de instrumentos legais e instituições** que, nos anos imediatos e ao longo da primeira metade do século V a.C., exercem papel de relevo na luta pelo poder e ponteiam o confronto, sempre vivo e intenso, entre o *dêmos* e os nobres: **leis sobre o ostracismo e sobre o juramento dos buleutas e a criação da estrategia**.

Embora nem todos sejam unânimes na apreciação, as reformas foram feitas e, originaram uma mutação completa das instituições e a integração do *dêmos* nos quadros políticos novos. Dão origem a um novo Estado, criam as condições para uma verdadeira democracia e alargam, no plano eleitoral, a *isonomia*. O passo decisivo tinha sido dado.

É possível que a revolução política que começa com a expulsão de Hípias e culmina com a reforma de Clístenes tenha sido designada pela palavra ***isonomia*** e que esta constituísse uma ideia-força utilizada na luta política, em palavras de ordem e mesmo canções de mesa[51].

[51] V. Ehrenberg, *Aspects of the ancient world*, (Oxford, 1946), pp.88-93.

© Universidade Aberta



□ – Trítias urbanas (*asty*)
□ – Trítias costeiras (Paralia)
□ – Trítias do interior (Mesogeia)

Tribos ou *Phylai:*

1 - Erectéide	6 - Eneide
2 - Égide	7 - Cecrópide
3 - Pandiónide	8 - Hipotoôntide
4 - Leôntide	9 - Eântide
5 - Acamântide	10 - Antióquide

Fig. 3 – Divisão da Ática por Clístenes

Não era porém ainda a liberdade e a democracia que se viveu no tempo de Péricles, com uma constituição que concedeu, como nenhuma outra, peso efectivo às decisões do povo. Para essa contribuiu uma evolução lenta, ao longo da primeira metade do século V a.C., com alguns factos e momentos significativos que muito concorreram para o progresso e a consolidação da democracia em Atenas, até atingir o apogeu de meados do século.

© Universidade Aberta

Esparta, Tebas, Cálcis e Egina, em 508 a.C., opõem-se vigorosamente à consolidação do novo regime criado por Clístenes. Mas pouco depois os Espartanos afastam-se e os outros contendores são vencidos pelos Atenienses em duas batalhas no mesmo dia. Um epigrama inscrito numa quadriga de bronze, erguida na Acrópole em memória dessas vitórias, revela bem o orgulho dos Atenienses por esses feitos:

> Ao subjugar os povos da Beócia e de Cálcis,
> os Atenienses, através de feitos guerreiros,
> em sombrios grilhões de ferro a insolência abateram.
> Em dízimo dos despojos a Palas ofereceram estes cavalos[52].

[52] Simónides, fr. 100 D.

Atenas derrotara uma frente que contra ela se formara e, ao fazê-lo, perdeu o temor que lhes tinha. Comprovou, por outro lado, que infundia receio e compreendeu que só podia contar com os seus próprios esforços. Como os outros Gregos, os Atenienses sentiam-se orgulhosos em mostrar a sua excelência frente aos outros estados. Agora com mais um motivo para se considerarem superiores aos demais, mostram uma estranha força moral e anseiam por defender a nova liberdade. Além da liderança de Clístenes, devemos também atribuir esse efeito à introdução da liberdade e da democracia[53].

[53] Ehrenberg, *From Solon to Socrates*, p. 102.

As Guerras Pérsicas e a acção de Milcíades e Temístocles

Essa força moral dos Atenienses foi posta à prova alguns anos depois nas **Guerras Pérsicas**.

Em consequência do apoio de Atenas e Erétria à revolta dos Iónios da Ásia Menor contra os Persas, uma vez essa revolta dominada e destruída Mileto, a ameaça de uma invasão de retaliação impunha-se como uma realidade que, mais ano menos ano, se verificaria. Ante essa evidência duas personalidades sobressaem na luta pela liderança: **Temístocles** e **Milcíades**.

Filho de Néocles, **Temístocles** procedia de uma família conceituada, mas que não era rica. Não se impôs, por isso, devido a uma influência familiar, mas graças ao engenho, ao domínio das situações, à visão nas resoluções políticas e à compreensão clara de onde vinham os perigos e vantagens para Atenas.

Temístocles pensava que o futuro de Atenas se encontrava no **mar** e desde cedo procura encaminhar a cidade nesse sentido, motivando-a para a **criação de uma poderosa frota de guerra** e para a **construção de um porto seguro**.

Mas nos anos que antecedem Maratona não são as propostas de Temístocles que o *dêmos* escolhe, mas as de **Milcíades**, membro de uma das mais poderosas famílias atenienses.

© Universidade Aberta

Em 490 a.C., a Ática é invadida por forças persas, navais e terrestres, comandadas por Dátis e Artafernes — possivelmente cerca de cem navios que transportariam um contingente aproximado de cerca de vinte mil homens — que, tendo anteriormente passado por Erétria, haviam reduzido a cidade a escombros. Atenas sabia, portanto, o que a esperava.

A batalha travou-se em **Maratona**, entre a montanha e o mar, e os Atenienses, com o apoio de escasso número de Plateenses e graças à união de uma táctica hábil, de uma moral elevada e de apuro físico, contiveram os Persas e obrigaram-nos a retroceder até aos barcos.

O efeito mais significativo da vitória de Maratona não esteve em ter resultado num sério dano para o inimigo, mas em ter contribuído para um manifesto aumento da auto-confiança dos Gregos em geral, e sobretudo dos Atenienses, e em servir de bandeira dos nobres na luta política subsequente. Essa luta gera um confronto árduo a que se encontram associadas uma série de processos de ostracismo e reformas constitucionais de grande alcance, a que não deve ser alheia a figura de **Temístocles: por volta de 488/487 a.C., os arcontes**, os magistrados mais influentes da época arcaica, cujo recrutamento estava ligado às famílias nobres e a partir de Sólon aos ricos, **passam a ser tirados à sorte, um por tribo; o polemarco perde o comando do exército em favor dos estrategos** que alcançam o primeiro plano da cena política em Atenas. Esta nova posição de comandantes supremos, associada ao facto de continuarem a ser eleitos, concedeu aos **estrategos** — os que eram capazes e ambiciosos — também a **liderança no domínio político**.

A partir de então passam para primeiro plano, quer no domínio militar quer no civil, e são, ao mesmo tempo, os **comandantes do exército** e os **chefes do poder executivo**, o que sucede a partir de meados do século V a.C. **Assim o *dêmos* podia eleger os seus dirigentes políticos e os seus estadistas pelo número de vezes que desejasse ou considerasse necessário, enquanto outro se não sobrepusesse e demonstrasse que a política por ele proposta era mais útil à cidade**.

Tais reformas, tomadas no seu todo, podem ser consideradas uma verdadeira revolução constitucional que continuou e aperfeiçoou a obra de Clístenes[54].

[54] Ehrenberg, *From Solon to Socrates*, p. 146.

Afastado o perigo do ataque persa de 490 a.C., com a vitória de Maratona, receava-se uma segunda invasão, temor que se agrava com as informações alarmantes que, por volta de 483 a.C., começam a chegar: na Pérsia realizavam-se então preparativos militares e não seria difícil prever a sua finalidade.

Temístocles apercebe-se que só uma frota poderosa conseguiria conter o ataque persa iminente, além de constituir ainda um meio para enfraquecer as classes

© Universidade Aberta

elevadas e um instrumento para resolver o eterno conflito com Egina. Pensava ele que a cidade, com um bom abrigo natural no Pireu e aberta para o mar, só podia aproveitar-se verdadeiramente da sua situação geográfica se possuísse uma frota de guerra.

Na sua opinião, era esse o caminho que havia de trazer a Atenas poder e riqueza e fazer dela uma grande potência no mundo grego. O Egeu, via de comércio e de outras trocas consideráveis e vitais, vivia sob a ameaça constante da pirataria, sem nenhum poder que tornasse as suas rotas sem perigo. Só uma frota forte poderia fazer dele um mar seguro e trazer o proveito ao país que realizasse tal tarefa.

Temístocles conseguiu progressivamente convencer os concidadãos das suas razões e das vantagens da política que propunha. Por essa altura o **porto do Pireu foi preparado para receber uma frota de trirremes**. Os meios para as construir obtém-nos nos fundos provenientes das minas do Láurion.

Construídos os barcos, era necessário tripulá-los e conseguir homens e remadores que os manobrassem, e o fizessem com um alto grau de eficácia. Tal desiderato só se atingia mediante treino conjunto e prolongado. Dessa missão ficam incumbidos os **tetas**, sobretudo os que não tinham quaisquer meios de fortuna e que por isso nunca haviam participado no exército — volto a recordar que na Grécia era o próprio cidadão-soldado quem fornecia o seu armamento.

Era mais fácil recrutar os homens nos sectores mais pobres que não estavam ligados à terra ou à oficina de algum mester. Deste modo se forma uma força naval eficiente e treinada que vai dominar no Egeu até ao fim do século V a.C. e que, quando da segunda invasão persa em 480 a.C., estava pronta a actuar.

Ante a perspectiva de novo ataque persa, os Gregos procuram uma frente unida: um congresso de Helenos decide por um estabelecimento de tréguas entre eles e por uma aliança para enfrentarem em conjunto os Persas.

Temístocles soluciona sagazmente a terrível situação terrestre, transportando a população para Salamina e outros lugares, e coloca a esperança de vitória na frota que preparara. Teve, no entanto, dificuldade em convencer os outros Gregos da eficácia da táctica que propunha; eles preferiam recolher-se no Peloponeso erguendo um muro no istmo de Corinto[55].

De qualquer modo, um pouco sob pressão, os outros Gregos acabam por aceitar a sua estratégia, desde que comandados por Esparta. Atenas acede e Temístocles, por meio de um engano, levou os Persas a atacar em lugar desfavorável e

[55] Vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 347--348.

© Universidade Aberta

consegue uma **vitória retumbante, em Salamina, confirmada cerca de um ano depois, em 479 a.C., na batalha terrestre de Plateias**.

A frota persa foge para o Egeu, onde também um ano mais tarde é novamente vencida em **Mícale**. As trirremes haviam ficado prontas e preparadas a tempo de enfrentarem a invasão de 480. **A sua actuação mudou a história de Atenas, a da Grécia e até a da Europa**.

Estávamos no início do século V e a Grécia ainda não havia chegado ao apogeu do período clássico nem produzira as suas mais importantes realizações culturais. Dado que a cultura ocidental é profunda devedora da grega, não será difícil imaginar que seria hoje bem diferente caso a vitória em Salamina tivesse pendido para o lado dos Persas.

A frota, dirigida por Temístocles, um comandante hábil e dotado de grande visão, ao oferecer a vitória aos Gregos, libertando-os da ameaça dos Persas, ditara o futuro de Atenas: o **domínio do mar**. Constituía também **mais uma etapa do crescimento democrático**, a que temos de ligar o nome desse dirigente, como possivelmente estivera associado — vimo-lo já — às reformas verificadas em 488/487 a.C. **A via para uma mais avançada democracia caminha em Atenas a par da política naval**.

Homens do mar, esses vencedores do Artemísio, de Salamina e de Mícale diferiam social e economicamente dos hoplitas e dos cavaleiros, uns e outros ligados à terra e com a obrigação de custearem os seus equipamentos e montadas. **Os marinheiros**, pelo contrário, **eram assalariados da pólis** e, de modo geral, não tinham outro meio de subsistência que não fosse o soldo recebido pela função exercida na frota. Os cidadãos mais pobres, como é lógico, em consequência de constituírem peças necessárias na frota, têm nessas vitórias papel de primeiro plano e saem delas prestigiados e na qualidade de heróis.

Assim, **as Guerras Pérsicas cimentaram o regime em Atenas e criaram ainda as condições para novo e maior desenvolvimento da democracia. Desse modo as classes não hoplíticas ficam com papel decisivo na pólis**.

As reformas do Areópago, de 462 a.C.

Em 462 a.C., **Efialtes**, apoiado pelo jovem **Péricles**, consegue fazer aprovar significativas **reformas internas que retiravam ao Areópago a maioria dos poderes e afastavam da constituição ateniense os derradeiros traços de privilégios aristocráticos. A democracia vai dar mais um passo decisivo**.

Efialtes e os seus partidários consideravam que Atenas se encontrava em demasia nas mãos das famílias ricas e que o *dêmos* carecia de possibilidades para

© Universidade Aberta

desenvolver a sua participação no governo da pólis. Constataram que o baluarte dessas famílias, contrárias a uma autêntica democracia, se situava no conselho do Areópago que sobrevivera às reformas de Clístenes.

Era um órgão que nessa altura, embora não os conheçamos em pormenor, detinha **poderes extensos**, capazes de certa forma de inviabilizar as medidas populares: além de poderes judiciários vastos e importante autoridade, parece ter sido da sua alçada até aí praticar uma espécie de **vigilância geral sobre as leis**; exercer certo **controlo sobre os magistrados**, castigando os que violavam a lei e verificar a sua elegibilidade — o que os Gregos chamavam a ***docimasia***.

Efialtes e Péricles consideravam contrário ao espírito democrático que tão importantes funções estivessem nas mãos do Areópago, formado por membros vitalícios, por inerência, e viam nesse Conselho o principal obstáculo ao alargamento da democracia. Procuram, por isso, demonstrar que os privilégios e os poderes que ele detinha eram o resultado de uma usurpação

Este corpo doutrinário subjaz à actuação dos dois políticos que, segundo Aristóteles[56], começam os ataques ao Areópago por processos intentados a alguns dos membros, individualmente, acusando-os de corrupção. Em seguida Efialtes apresenta à aprovação da Assembleia as medidas que reduzem drasticamente os poderes daquele órgão: priva-o das funções legislativas e judiciais e deixa-lhe apenas o direito de superintender nos casos de homicídio e nos delitos de carácter religioso. **Todos os outros poderes são transferidos para os órgãos democráticos por excelência — a Assembleia, o Conselho dos Quinhentos e os Tribunais da Helieia**.

[56] *Constituição de Atenas* 5.1-2.

Muitos nobres sentiram-se atingidos. Com as suas reformas, Efialtes desafiava as famílias poderosas e levantou violentas hostilidades. Prova-o o corpo constituído para o assassinar pouco tempo depois das reformas: morto em 461 a.C., o assassino nunca foi identificado, naturalmente porque outros conspiradores o ocultaram. Morto em defesa da democracia, Efialtes deixava porém um continuador — **Péricles**.

A acção de Péricles

A liderança de Péricles não foi uma época marcada por reformas espectaculares. Verificaram-se, no entanto, aperfeiçoamentos que fizeram da democracia ateniense uma construção harmoniosa, em que a satisfação dos interesses do *dêmos* estava salvaguardada. Para isso muito contribuiu a acção moderadora, avisada, de verdadeiro dirigente que foi a desse estadista. Personalidade forte e conciliadora, manifestava aspirações culturais, fortes princípios democráticos, oposição à política pró-espartana seguida pela facção

© Universidade Aberta

conservadora de Atenas, integridade moral. Era exemplar a sua famosa incorruptibilidade em assuntos de dinheiro[57].

[57] Plutarco, *Péricles* 15 e 16.

A reforma mais significativa do tempo de Péricles foi a da criação de um salário — que os Gregos chamavam ***mistoforia*** **— para quem exercesse funções nos diversos cargos**.

A partir de meados do século V a.C. , em Atenas, os cidadãos que ocupavam lugares públicos (os membros do Conselho dos Quinhentos, os juízes dos tribunais da Helieia) recebiam uma pequena remuneração diária — o *misthos*.

Com essa medida — apelidada, a par da tiragem à sorte, de cavilha mestra do sistema ateniense — **pretendeu o estadista privilegiar a igualdade: visava em teoria assegurar a todos os Atenienses, fossem quais fossem os seus meios de fortuna, iguais possibilidades no acesso efectivo a esses cargos e funções administrativas e evitar que alguém ficasse afastado da participação política devido à sua pobreza. A democracia ateniense procurava dar assim a todos os cidadãos iguais possibilidades de acesso aos cargos. A mistoforia constituiu, pois, mais um passo significativo no caminho da democracia**.

3.3.2 *As instituições atenienses*

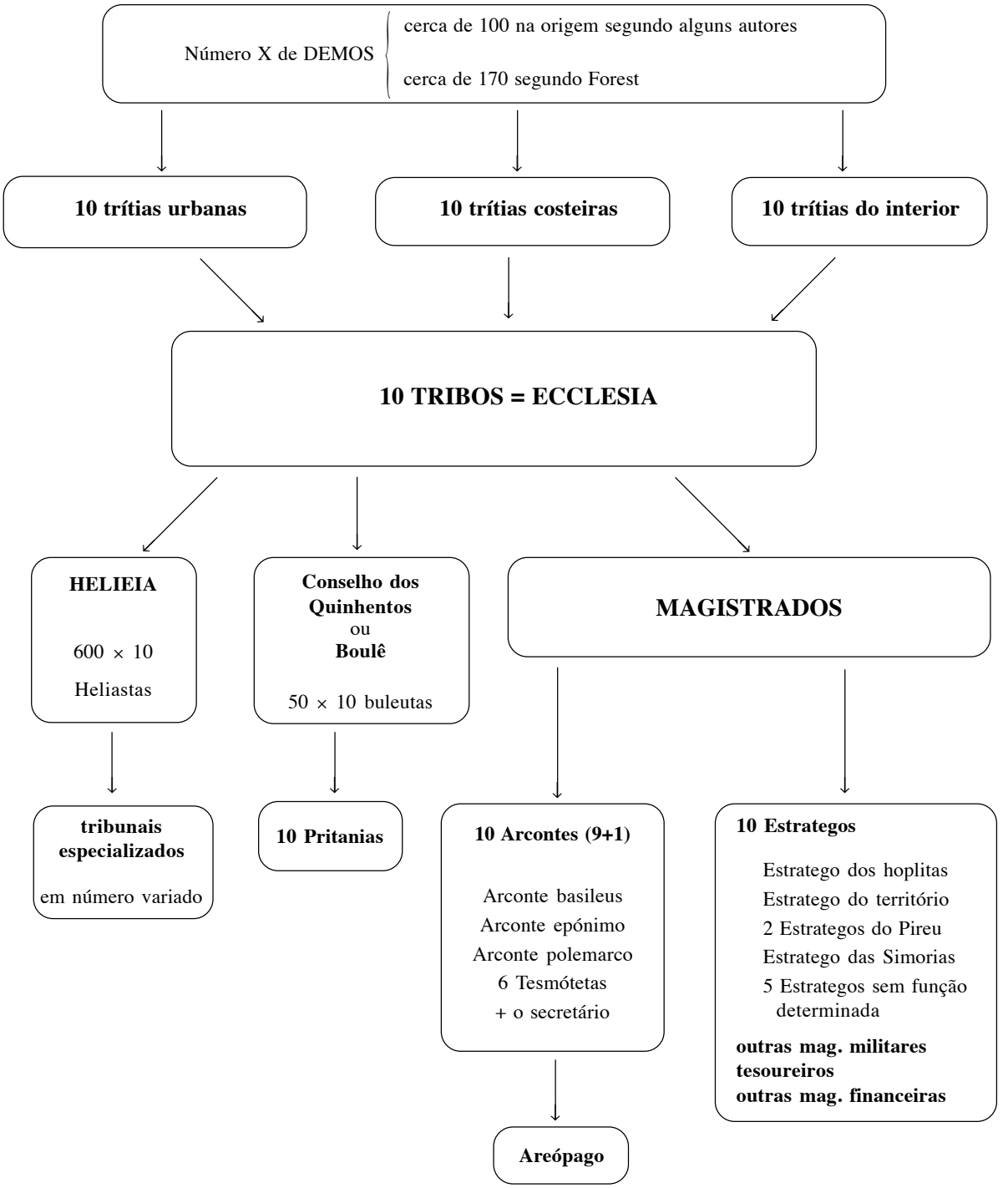
Em meados do século V a.C., Atenas tinha atingido um considerável desenvolvimento, tanto no campo económico e político como no domínio cultural, a ponto de dar a ideia de quase perfeição e de Péricles poder afirmar que Atenas era a «escola da Hélade». Verifica-se uma espécie de **equilíbrio entre as diversas instituições**, uma certa harmonização de classes e a concessão de iguais possibilidades a todos os cidadãos.

Constituía então um exemplo válido, que continuou a fornecer durante longo tempo, de coexistência conseguida entre direcção política e participação popular, sem a apatia que hoje se verifica e sem aquelas marcas de ignorância que, a respeito dos Estados actuais, apontam historiadores, sociólogos e analistas de opinião pública.

A participação dos cidadãos nas actividades públicas da pólis fazia-se sobretudo através de três grandes instituições: a **Assembleia** (*Ecclesia*) que agrupava todos os Atenienses; o **Conselho dos Quinhentos** (a *Boulê*) e os **Tribunais Populares** (a *Helieia*), dois órgãos para os quais eram escolhidos, por tiragem à sorte, de cada uma das dez tribos, cinquenta e seiscentos cidadãos, respectivamente. Nas votações desses órgãos vigoravam os princípios cada pessoa um voto e da maioria.

© Universidade Aberta

CONSTITUIÇÃO ATENIENSE



© Universidade Aberta

A *Ecclesia* ou Assembleia

A *Ecclesia* ou **Assembleia** não era propriamente uma instituição, mas o *dêmos* reunido para deliberar e tomar decisões, relacionadas com a vida e o governo da pólis. **Teoricamente, todos os cidadãos têm o direito e o dever de nela participarem. Era o órgão mais importante**, que a si podia chamar qualquer assunto para deliberar — **o verdadeiro órgão de decisão. Reunia de início na Ágora e, a partir do século V a.C., na colina da Pnix**.

Os poderes e competências da Assembleia, em teoria, eram ilimitados. Exercia papel soberano na legislação interna e em matéria de política externa. No âmbito da legislação interna, exercia controlo sobre a organização das finanças do Estado; tinha a iniciativa das leis e só ela podia promulgar decretos (*psephismata*) que tinham força de lei.

Em matéria de **política externa**, a **Assembleia** concluía **alianças** com outras cidades, ratificava **tratados, nomeava e recebia os embaixadores, decidia da paz e da guerra, designava os emissários** encarregados de ir junto do inimigo; **organizava a preparação para a guerra**, votando a *eisphora* para cobrir as suas despesas, fixando os efectivos em número de homens e de barcos, designando os estrategos e os trierarcos.

A *Ecclesia* tinha também **autoridade judicial**: embora esta se exercesse predominantemente nos tribunais da *Helieia*, a **Assembleia** intervinha sobretudo **em questões que envolvessem condenação grave**; em especial julgava todos os processos que implicassem ou parecessem implicar a **segurança do Estado** — a *eisangelia*.

Enfim, a **Assembleia**, que agrupava todo o povo, era o verdadeiro orgão de decisão, mesmo que as suas deliberações fossem preparadas pelo **Conselho dos Quinhentos**. Se os **projectos de lei** eram **apresentados pelos membros do executivo ou do referido Conselho, a Assembleia tinha plenos poderes de debate, de os emendar, de os recusar**.

Democracia directa e plebiscitária que não concebia o sistema representativo, a totalidade do corpo de cidadãos, ou seja a pólis, reunia sempre em pleno e não confiava a outrem a sua representação e a resolução dos seus problemas. Era, pois, assim que **a Assembleia constituía o coração do sistema democrático e possuía o direito e o poder de tomar todas as decisões políticas**.

A *Boulê* ou Conselho dos Quinhentos

O *dêmos* delegava uma parte da sua soberania num corpo, cujo recrutamento era o mais democrático possível: o **Conselho dos Quinhentos** que podemos

© Universidade Aberta

considerar o **único órgão representativo do conjunto do *dêmos*, tomado este termo quer no plano económico quer no plano geográfico**.

Os seus membros (os **buleutas**), em número de **quinhentos** (daí o nome do conselho), eram **tirados à sorte, cinquenta por tribo, num sistema que concedia a cada demo da Ática, incluindo os demos rurais, uma representação proporcional à sua população**.

Nenhum cidadão podia representar o seu demo no conselho antes dos trinta anos e, durante a vida, apenas tinha a possibilidade de ser escolhido para esse órgão duas vezes, não seguidas. Em face de tais condições, em qualquer década, um quarto ou um terço da totalidade dos cidadãos de mais de trinta anos ou, no decurso de uma geração, a grande maioria deles teria sido eleita para o **Conselho**, servindo diariamente o ano todo ou, como **prítanes**, durante um décimo desse ano (ver **fig. 4**).

As atribuições do Conselho dos Quinhentos eram muito extensas. A função essencial consistia em **preparar os decretos da Assembleia** (os *probouleumata*), isto é, **as propostas de lei** sobre qualquer questão a submeter ou submetida ao voto popular, que começavam com os dizeres: «Agrada à *Boulê* e ao *Dêmos*». O **Conselho** podia, contudo, tomar decisões imediatas sobre assuntos que não estivessem sujeitos ao voto popular.

Os **prítanes**, em número de **cinquenta** (os elementos escolhidos por cada tribo para o Conselho dos Quinhentos), tinham por funções e prerrogativas mais salientes **convocar de urgência as reuniões extraordinárias da Assembleia; convocar o Conselho para as sessões normais e extraordinárias**, indicando-lhe o local de reunião; **estabelecer a ordem do dia das reuniões de um e outro órgão e presidir às suas sessões; receber os embaixadores e arautos estrangeiros** que lhes entregavam as cartas e missivas oficiais; **vigiar pela restituição do dinheiro retirado pelo Estado ao tesouro da deusa Atena; acusar em tribunal os estrategos que não cumpriam a missão que lhes fora confiada**.

Os Tribunais

Os tribunais, que os Gregos chamavam *dikasteria* (de *dike*, «justiça») **não eram simples instâncias de justiça, mas verdadeiros órgãos da vida política de Atenas**. Os Gregos ignoravam o que hoje se chama separação de poderes. Em Atenas, os tribunais não são concebidos como um ramo governamental independente, mas como o povo em acção: um poder do povo diferente do poder legislativo desse mesmo povo; eram pois órgãos diferentes, mas comparáveis.

Para certos tipos de importantes processos públicos, como acabámos de ver, a Assembleia constituía-se ela própria em câmara de justiça.

© Universidade Aberta

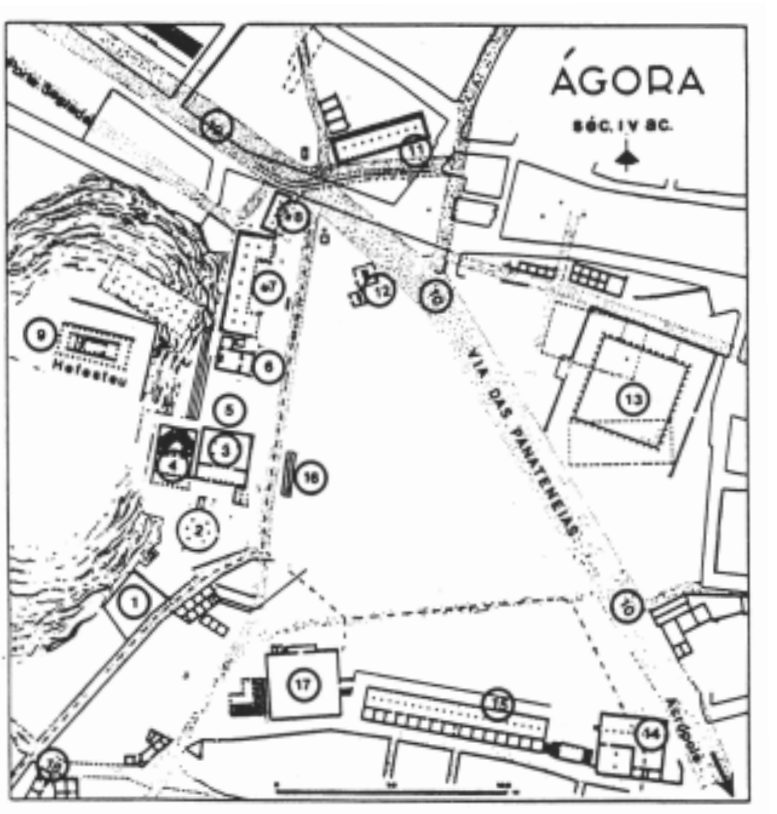


Fig. 4 – A Ágora no séc. IV, segundo J. Travlos, in M. Lang. *The Athenian Citizen,* Princeton, Amer. School of CI. Stud. at Athens, 1987, p. 11:

1 - Estrategéion. 2 - Tholos ou Pritaneu. 3 - Antigo Buleutérion. 4 - Buleutérion. 5 - Templo da deusa Mãe [ou *Metróon*]. 6 - Templo de Apolo Patroos. 7 - Pórtico ou Stoa de Zeus Eleutérios. 8 - Pórtico Real. 9 - Hefestéion. 10 - Via das Panateneias ou de Elêusis. 11 - Stoa Poikile ou Pórtico com pinturas. 12 - Altar dos Doze Deuses. 13 - Praça com Peristilo. 14 - Casa da moeda. 15 - Pórtico sul. 16 - Monumento aos Heróis epónimos. 17 - A Helieia. 18 - A prisão.

De início era o **Areópago** (então o órgão máximo de Atenas) quem **tinha poderes soberanos, sobretudo em matéria legislativa e judicial**. Despojado de todo o poder judicial por **Efialtes, em 462 a.C., ficou só com a jurisdição sobre crimes de homicídio, incêndio e envenenamento e em assuntos de índole religiosa**.

Mas **eram os «Tribunais da Helieia»** — tudo o indica, instituídos por Sólon — **que constituíam o tribunal popular por excelência**. A eles tinha acesso, por direito, **todo o Ateniense com mais de trinta anos que, a partir de meados do século V**, como vimos, **recebia um salário** — *misthos* — **por cada dia em que se encontrava impedido no tribunal**.

Para servirem de juízes — *dikastai* — **eram tirados à sorte todos os anos seis mil elementos, seiscentos por tribo, de uma lista de candidatos**

© Universidade Aberta

voluntários, previamente estabelecida pelos demos. Prestavam juramento antes de entrarem em funções.

Normalmente **os seis mil juízes não reuniam em plenário**. Formavam-se **diversos júris especiais**, em que as tribos estavam representadas em pé de igualdade, escolhidos por tiragem à sorte do total acima referido. Os grupos eram mais ou menos numerosos — desde os 201 aos 2501 e mais — conforme a importância do caso em julgamento. Os tribunais ordinários tinham, no século IV a.C., 501 membros (o número de jurados, por exemplo, que teve a responsbilidade de julgar o processo de Sócrates), mas não sabemos se o mesmo acontecia no século V a.C. Péricles compareceu perante um tribunal de 1501 elementos.

Os Magistrados

Atenas possuía ainda, além de outros órgãos, os **dez Arcontes, um por tribo, e os Estrategos. Os Arcontes, embora muito influentes na época arcaica, haviam perdido**, como vimos, **grande parte da sua importância**, em consequência da evolução democrática **ao longo da primeira metade do século V a.C. — em 487 a.C., passaram a ser tirados à sorte**.

À medida que tal acontecia, **os Estrategos, em número de dez, um por tribo, aumentavam a sua influência até constituírem, em meados do século V a.C., a principal magistratura na democracia ateniense**. Escolhidos por **eleição**, podiam ser **reeleitos em anos sucessivos** e, por consequência, imprimir à pólis as suas ideias no que respeita à política interna e externa. Assim aconteceu com **Temístocles, Péricles e outros**[58].

[58] Para mais pormenores sobre as instituições de Atenas e sua evolução vide C. Hignett, *A history of the Athenian constitution to the end of the fifth century b. C.* (Oxford, 1975), p. 157 e nota 6; J. Ribeiro Ferreira, *A democracia na Grécia antiga*, pp. 89-130.

3.3.3 *A igualdade como ideal*

O regime ateniense tinha na **busca da igualdade** um traço fundamental, talvez mesmo o mais saliente: dar aos cidadãos as mesmas possibilidades, sem olhar à categoria social, aos meios de fortuna ou à cultura. Atenas considerava este aspecto tão importante que se gabava de possuir a *isonomia* («a igualdade de direitos» ou perante a lei), a *isegoria* (a «igualdade no falar» ou liberdade de expressão, como diríamos hoje) e a *isocracia* (a «igualdade no poder»).

A *isegoria* ou liberdade de expressão

Para os Atenienses, a **liberdade de expressão** era de tal modo importante que até aos escravos a concediam, segundo informação de Demóstenes[59]. Nas reuniões da Assembleia e do Conselho dos Quinhentos, o arauto perguntava:

[59] *Filípicas* 3.3.

© Universidade Aberta

«Quem deseja tomar a palavra?» — a fórmula ritual com que, ainda hoje, qualquer moderador dá início a um debate, seja ele político, cultural ou de outra natureza.

Mesmo em tempos de crise, de angústia e de guerra mantiveram os Atenienses essa liberdade e com ela se divertiam — facto que constitui uma prova de extraordinária confiança na pólis e nas suas potencialidades. Como as técnicas argumentativas se desenvolvem apenas nos locais em que a discussão é livre, a sociedade ideal, que torna possíveis verdadeiras escolhas, isto é, escolhas que não sejam constrangidas nem arbitrárias, é unicamente aquela que garante a liberdade de discussão.

Orgulhosos da sua franqueza no falar, os Atenienses mantinham na Assembleia debates vivos e directos, confrontos políticos sem peias, de que Tucídides dá exemplos elucidativos e, ocasionalmente, os trágicos também. A comédia utiliza uma liberdade ilimitada e Aristófanes tanto apresenta episódios de uma sensualidade sem reservas, como dirige ataques violentos contra a guerra decretada pela Assembleia, pelo *dêmos,* ou traz à cena figuras famosas e de destaque na cidade — como os políticos Péricles e Cléon, o general Lâmaco, o poeta Eurípides, o filósofo Sócrates, entre outros —, não olhando a meios para os pôr a ridículo.

Os excessos da liberdade de expressão eram atenuados por um dispositivo (a *graphê paranomon*) **que possibilitava acusar um cidadão e condená-lo a pagar uma pesada multa, por ter feito uma «proposta ilegal» à Assembleia**. Instrumento constitucional que deve ter surgido no decurso do século V a.C. (talvez na segunda metade), a sua função era, claramente, moderar a **isegoria** pela disciplina, responsabilizar o *dêmos* e oferecer-lhe a oportunidade de reconsiderar uma decisão injusta ou menos correcta.

Não tem espírito diverso a disposição que, ao permitir a um cidadão intentar uma acusação pública contra quem comete um acto de insolência (ou *hybris,* como dizem os Gregos), exige também que a acusação seja prosseguida depois e obtenha pelo menos um quinto dos votos, sob pena de o seu autor se sujeitar a uma multa de mil dracmas[60].

[60] Demóstenes, *Contra Mídias,* 46-48.

A democracia grega concedia aos cidadãos plena liberdade de expressão, mas responsabilizava-os. O orador aceitava o jogo e assumia os riscos que comportava o seu discurso.

A *isocracia* ou igualdade no acesso ao poder

Se os Atenienses se orgulhavam de possuírem a isegoria, consideravam também essencial a **igualdade no acesso ao poder — a isocracia**. A busca dessa igualdade era para eles de tal modo importante que se introduziu, por proposta

© Universidade Aberta

de Péricles, o pagamento de um salário, para possibilitar o acesso aos cargos dos que não tinham recursos económicos.

Tão importante como a mistoforia é o sistema de escolha por tiragem à sorte para a maioria dos órgãos e magistraturas. Uma e outra constituem o que Finley chama as duas cavilhas mestras do sistema ateniense[61]. Embora seja um processo usado em tempos anteriores, quando aplicado à democracia — segundo Aristóteles por Sólon[62], mas mais provavelmente por Clístenes —, o princípio tem um sentido diferente: procurava, por um lado, **limitar a luta e as manobras a que toda a eleição se presta e, por outro, impedir o desenvolvimento de grandes autoridades individuais**. Neste aspecto, a tiragem à sorte conjuga-se com a proibição da escolha do mesmo cidadão, em anos seguidos, para os mesmos cargos ou órgãos.

[61] Finley, *Democracy ancient and Modern,* p. 19.

[62] *Constituição de Atenas* 8.1.

Anterior à democracia, a tiragem à sorte é utilizada nos mitos e na *Ilíada* para a designação dos elementos que vão travar um combate individual ou para a divisão de uma herança. Aparece às vezes também nas oligarquias. Platão é totalmente avesso à utilização do princípio na vida política. Conserva-o, no entanto, para certas funções religiosas e para as distribuições de terras[63].

[63] *Leis* 741b; 759b.

Assim, postos todos os cidadãos em igualdade de condições, se anulava a intromissão das influências pessoais e se repartia, de forma mais extensa e equitativa, a soberania popular. Em vez de funcionários de carreira, eram os próprios cidadãos que geriam o Estado.

Se bem que Tucídides, na «Oração fúnebre» que atribui a Péricles, lhe não faça referência, Aristóteles classifica a democracia como o regime em que se partilham as magistraturas pela tiragem à sorte, e julga esse processo democrático, enquanto a eleição a considera oligárquica[64].

[64] *Retórica* 1,1365b; *Política* 4,1294b; 6,1317b.

Na eleição por tiragem à sorte se fundamentava uma das principais críticas dos oligarcas à democracia: que esta **promovia a incompetência**[65], já que, ao adoptar a tiragem à sorte, não se preocupava em escolher os mais capazes e os mais apretechados para os diversos cargos.

[65] E. g. Tucídides 6.1.1, 24, 34, e 35.

A *isonomia* ou igualdade perante a lei

Mais importante do que a isegoria e a isocracia, no conceito dos Gregos, era a isonomia que afinal englobava as duas anteriores. De tal modo era considerada um traço significativo da democracia que, a cada passo, as duas noções aparecem equiparadas, embora sem existir uma identidade total entre uma e outra. A democracia era uma forma de governo, uma constituição ou um Estado com leis iguais para todos, a isonomia, pelo contrário, aparecia como o ideal de uma comunidade em que os cidadãos têm igual quinhão.

© Universidade Aberta

Transformada em símbolo e ideal da democracia, a isonomia além de aparecer como uma resposta ao governo de um só (do *tyrannos*), **surge depois, em certo sentido, também em oposição à *eunomia* ou ordem, a boa ordem, que preponderava nas oligarquias e constituía o ideal procurado por esses estados gregos**.

3.3.4 *Críticas mais frequentes à democracia ateniense*

Acusava-se a democracia ateniense de **favorecer os menos apetrechados** e de **promover a incompetência**, ao criar e manter a mistoforia e ao utilizar a tiragem à sorte como processo de escolha para a maioria dos cargos.

Mas a condenação não ficava confinada a essa crítica: também se acusa, com frequência, a democracia grega de **crueldade** e de **cegueira**, de se deixar arrastar pelo oportunismo e ambição de poder dos dirigentes. **Insiste-se nos baixos instintos do *dêmos* e na sua impreparação para governar**, apontam-se a execução dos generais de Arginusas e a condenação de Sócrates.

Acusações frequentes nos autores gregos e repetidas ao longo dos tempos, essa visão sombria da Atenas democrática baseia-se sobretudo na imagem desfocada transmitida por autores como Tucídides, Xenofonte, Platão.

A incompetência não parece, contudo, apresentar aspectos assim tão graves. Do convívio na Ágora, que o Grego — e o Ateniense em particular — tanto apreciava; do contacto com os mais velhos nos ginásios e outros locais públicos; do exercício das actividades no Conselho dos Quinhentos, onde era tratada uma vasta gama de assuntos; da participação nos tribunais da Helieia; de tudo isso, colhiam os cidadãos um fecundo capital humano (no domínio ético, social, científico, político-administrativo ou mesmo artístico) e adquiriam ainda rica experiência e consideráveis conhecimentos, em matéria governativa e outros variados assuntos da pólis. Ora todos eles podiam e deviam participar na Assembleia. **Não é, pois, muito natural, como frequentemente se afirma, que a maioria dos cidadãos atenienses tomava as decisões na ignorância dos negócios da pólis**.

É certo que a tiragem à sorte não favorecia a escolha dos mais competentes. A democracia criou, no entanto, um conjunto de medidas e mecanismos que lhe permitiam manter esse princípio, que considerava essencial, mas que lhe minoravam os riscos daí derivados: a **colegialidade** que atenuava a gravidade de um possível erro e precavia contra a incompetência ou pior qualificação de alguns elementos; a **sujeição dos futuros magistrados a juramento e à verificação**, antes da posse, **dos seus títulos e comportamento cívico; a não aplicação da tiragem à sorte em campos (como**

© Universidade Aberta

é o caso dos cargos militares ou financeiros) em que a colegialidade não era possível ou em que uma determinada qualificação era requerida.

Quanto à **crueldade**, se a Atenas democrática se viu isenta quase por completo das formas extremas de *stasis* — ou seja das lutas políticas e de facções — tão comuns em outras cidades, não escapará às suas manifestações menores. Fala-se do processo de Arginusas e da condenação de Sócrates (numa época de descontrolo e desequilíbrio emocional e numa altura em que a propaganda oligárquica já deixara as suas marcas), mas esquecem-se assassínios políticos, como o de Efialtes em 462 ou 461 a.C. , o de Ândrocles em 411 a.C. e tantas condenações arbitrárias verificadas em 404-403 a.C. Se o *dêmos* ateniense foi por vezes cruel, **nada na democracia igualou a crueldade**, a cega e estúpida chacina **dos poucos meses** de 411 e de 404-403 a.C. , **em que os oligarcas estiveram no poder**.

Outra crítica muito comum reside na acusação de Atenas ser uma **democracia esclavagista, que não se diferenciava muito das oligarquias e que estava, portanto, em contradição com o orgulho dos Atenienses em possuírem a *isonomia*, a *isegoria* e a *isocracia***. Estamos perante o controverso problema do âmbito dos conceitos «maioria» e «igualdade perante a lei».

A população total de Atenas — se bem que as cifras variem de autor para autor, como se pode ver no quadro dado a seguir, e necessitemos portanto de usar de certa prudência no manuseio de estatísticas para esta época — **rondaria, por volta de 430 a.C., ao iniciar-se a Guerra do Peloponeso, os trezentos mil. Desses apenas cerca de trinta a quarenta mil seriam cidadãos**.

Quadro: População de Atenas no início da Guerra do Peloponeso

	Gomme	Ehrenberg	Lauffer	Glotz
Cidadãos	43	35 a 45	30	c. 42
Cidadãos e familiares	172	110 a 180	150	135 a 140
Metecos	28,5	25 a 40	50	c. 70
Escravos	115	80 a 110	100	200 a 210
População total	316	215 a 300	300	c.405 a 420

Como apenas os cidadãos tinham direitos políticos, esse *dêmos* seria afinal somente cerca de dez a quinze por cento da totalidade da população. Daí que pareça justificar-se a afirmação de Ehrenberg de que a democracia ateniense não passava de uma «**aristocracia alargada**» ou a recusa de K. Reinhardt em ver qualquer parentesco entre as antigas e as modernas democracias[66].

[66] Ehrenberg, *The greek State*, p.50; Reinhardt, *Tradition und Geist*, p.257.

© Universidade Aberta

Atenas, como pólis que era, tinha um sistema directo e plebiscitário, o que condicionava o número dos cidadãos. No entanto, apesar dessa condicionante, além de estender a cidadania até onde lhe foi possível, deu peso político efectivo aos mais pobres.

No que respeita aos **escravos, juridicamente** estes **eram coisas sem quaisquer direitos ou garantias: não podiam possuir bens, nem constituir família legal, nem conservar os filhos junto de si**. Equiparados a animais ou a ferramentas semoventes e sujeitos à compra e venda, faziam parte do tipo a que se costuma dar o nome de «**escravo-mercadoria**». Uma coisa, no entanto, é o estatuto jurídico do escravo em Atenas e outra a sua situação real e a vida que efectivamente levava.

Em Atenas existiam os **escravos particulares** e os **escravos públicos**, pertença da própria pólis. Estes exerciam diversas funções e desempenharam um papel de certa relevância. Além de utilizados em diversos trabalhos manuais, uns — o corpo dos archeiros citas — tinham a seu cargo o **policiamento da cidade**, com todo o peso que tal facto implica, inclusive autoridade sobre os cidadãos; outros, em número considerável mesmo, trabalhavam como **funcionários nos diversos órgãos e edifícios da pólis** e constituíam a **garantia de continuidade governativa. Sem eles, a constituição de Atenas, tal como era, possivelmente não teria podido funcionar**.

O escravo particular de modo geral não vivia nem trabalhava na casa dos donos. Mediante o pagamento de determinada renda poderia exercer a profissão que lhe conviesse, viver onde quisesse ou pudesse e com quem lhe apetecesse, não sendo distinguido no salário em relação aos cidadãos da mesma profissão.

O escravo gozava de certa liberdade, e o «Velho Oligarca» queixava-se de que em Atenas um escravo se não distinguia do homem livre. A mais alta escala de artesãos nas oficinas de escultores era frequentemente constituída por escravos. Embora ignoremos qual foi a sua participação real em trabalhos habilidosos e difíceis, como as esculturas do Pártenon, não é custoso nem audacioso pensar que ao menos algumas dessas tarefas estiveram a seu cargo.

Muitos deles, como os cidadãos atenienses sem posses, que não tinham outros meios de subsistência a não ser o aluguer do seu trabalho, colocavam-se diariamente na Ágora para serem contratados por quem necessitasse. Eram-no do mesmo modo que os cidadãos e o salário recebido não se distinguia do destes. É o que se observa numa inscrição relativa aos acabamentos da construção do Erecteu. Por aí se vê que trabalhavam lado a lado cidadãos, metecos e escravos — portanto as três ordens da pólis — e que não se estabelecia qualquer diferença de salário entre uns e outros (JG I^2 374).

© Universidade Aberta

Não se pode esquecer, evidentemente, o **trabalho penoso das minas, quase só a cargo dos escravos**, mas deve-se também ter presente que a cidade, por meio de leis, garantia ao escravo o direito à vida e protegia-o das violências de qualquer cidadão ou homem livre e até dos maus tratos dos patrões: caso das determinações que lhe permitiam o refúgio em certos locais, da lei relativa à «insolência» (*hybris*), que não distingue entre livres e escravos[67].

[67] E. G. Demóstenes, *Contra Mídias,* 45-48.

Não é uma defesa ou uma desculpa para o regime de escravatura, trata-se apenas de uma tentativa para situar o problema no tempo em que os Atenienses criaram e, pouco a pouco, aperfeiçoaram a sua constituição. Perante a escravatura que era universalmente aceite — e continuou a sê-lo por largos séculos —, Atenas teve uma atitude que a distinguiu, e isso parece-me de sublinhar. Em todas as épocas se geram processos de domínio e de subjugação e, para os combater, se levantam vozes e as sociedades buscam meios ou instrumentos legais.

Foi afinal o que aconteceu em Atenas. Se se fizer um estudo, sobre o número de cidadãos que possuíam escravos, a função destes dentro da sociedade e se era nas suas mãos que de facto se encontrava a totalidade da produção, ou mesmo a sua grande maioria, concluir-se-á que, em Atenas, não só muitos cidadãos não possuíam escravos, como **a maioria da produção dependia do trabalho dos homens livres — pequenos comerciantes, camponeses, artesãos, marinheiros ou mesmo simples assalariados. Eram esses afinal quem constituía a maioria dos cidadãos — o *dêmos***.

3.3.5 *Conclusão*

Talvez seja permitido concluir com um trecho do célebre passo de Heródoto (3.80-83) em que três nobres persas discutem sobre **a melhor forma de governo**: Otanes manifesta preferência pela democracia, Megabizo defende a oligarquia e Dario exalta a monarquia. A fala de Otanes, de onde é retirado o texto, principia por criticar a monarquia acusando-a de arbitrariedade, de excessos, de insolência (*hybris*), de inveja (*phthonos*), desconfiança, não observância das leis, condenação à morte sem julgamento. Em contraposição caracteriza deste modo a democracia:

> O governo do povo, em primeiro lugar, tem o mais formoso dos nomes, a isonomia. .... é pela tiragem à sorte que se alcançam as magistraturas; detém-se o poder, estando sujeito a prestar contas; todas as decisões são postas em comum. Por conseguinte, proponho que abandonemos a monarquia e que demos incremento ao povo. Pois é no número que tudo reside.[68]

[68] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, pp. 489--490. Para um comentário ao texto e sobre os problemas levantados pela veracidade do debate vide T. A. Sinclair, *A history of Greek political thought* (London, 1967), pp. 36-42; M. H. Rocha Pereira, «O 'Diálogo dos Persas' em Heródoto», in *Estudos Portugueses*. Homenagem a António José Saraiva (Lisboa, 1990), pp. 351-362.

© Universidade Aberta

Heródoto refere, portanto, como traços salientes do regime democrático a isonomia, a obtenção dos cargos por tiragem à sorte, a soberania do povo que detém o poder deliberativo (visto que, como diz o historiador, tomava todas as decisões em comunidade ou seja em Assembleia), **a responsabilidade dos magistrados que tinham de prestar contas no fim do mandato e o princípio da maioria**. Na democracia grega a noção moderna de «altos funcionários» ou de «elite governativa» estava excluída.

Sempre os sistemas políticos viveram o dilema irresolúvel de privilegiar a competência (com escolha dos melhores para os cargos e redução, na prática, de toda a grande maioria a uma situação de inferioridade ou ao papel de esporádica manifestação pelo voto), ou de, pelo contrário, caminhar no sentido da igualdade, pela concessão de possibilidades e meios de efectiva intervenção nos destinos e negócios do Estado.

O Estado ideal será o que conseguir conciliar as duas, ou se aproximar de o fazer. Mas não foi possível até hoje realizar o desiderato; talvez a busca continue, sem jamais se conseguir alcançar o ideal proposto, ou sequer dele se aproximar. Posta perante o dilema, **a Grécia preferiu privilegiar a via da igualdade**.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Veja agora o que reteve do seu estudo:

1. Caraterize as reformas sociais de Sólon.

2. Identifique os autores das medidas indicadas, colocando no espaço reservado para o efeito nos itens da **Coluna A** o número do respectivo item da **Coluna B**.

Coluna A	**Coluna B**
__ Reorganização dos festivais e cultos religiosos e cunhagem de uma moeda verdadeiramente nacional em Atenas.	1. Péricles
__ Instauração de uma nova constituição e criação duma nova divisão administrativa e autárquica (o *demo*).	2. Efialtes
__ Reforma do Areópago, de 462 a.C.	3. Temístocles
__ Criação de um salário – mistoforia – para quem exercesse funções nos diversos cargos.	4. Milcíades
	5. Clístenes
	6. Pisístratos
	7. Drácon

3. Aponte as três grandes instituições da pólis ateniense, assinalando com um **X** a resposta certa:

   ☐ A. Arcontes, Estrategos e Magistrados

   ☐ B. *Ecclesia*, *Boulê* e Helieia.

   ☐ C. Reis, Magistrados e Conselho.

   ☐ D. Assembleia, Tribunais e Arcontes.

4. Defina os conceitos de *isegoria*, *isocracia* e *isonomia*.

5. Enumere as críticas mais frequentes à democracia ateniense.

© Universidade Aberta

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. A sua resposta devia destacar que as reformas de Sólon permitiram a abolição do estatuto do hectêmoro, a anulação dos marcos de sujeição das terras, a supressão das dívidas existentes e a interdição no futuro da hipotecação pessoal. Devia ainda ter mencionado a divisão dos Atenienses feita por Sólon em 4 classes sociais com base nos rendimentos das terras que possuíam: os pentacosiomedimnos, os cavaleiros, os zeugitas e os tetas.

2. As associações correctas eram: 6. Pisístratos/ Reorganização dos festivais e cultos religiosos e cunhagem de uma moeda verdadeiramente nacional em Atenas; 5. Clístenes/ Instauração de uma nova constituição e criação duma nova divisão administrativa e autárquica (o *demo*); 2. Efialtes/ Reforma do Areópago, de 462 a.C. e 1. Péricles/ Criação de um salário — mistoforia — para quem exercesse funções nos diversos cargos.

3. A alternativa de resposta certa é a **B. *Ecclesia*, *Boulê* e Helieia**.

4. Na sua resposta devia ter definido *isegoria* como «igualdade no falar» ou liberdade de expressão, *isocracia* como «igualdade no poder» ou igualdade no acesso ao poder e *isonomia* como «igualdade de direito», ou seja, a igualdade perante a lei. O conceito de *isonomia* englobava os outros dois.

5. Dentre a enumeração das críticas mais frequentes à democracia ateniense, deveria ter focado: o favorecer os menos apetrechados e promover os incompetentes; a crueldade e impreparação do *dêmos*; a acusação de Atenas ser uma democracia esclavagista e a reduzida percentagem da população total que tinha direitos políticos.

© Universidade Aberta

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

AUSTIN, M.; VIDAL-NAQUET, P.

1972 *Économies et sociétés en Grèce ancienne* (Paris), cap. 4. Trad. port., *Economia e sociedade na Grécia antiga* (Lisboa, Edições 70).

FERREIRA, José Ribeiro

1990 *A Democracia na Grécia antiga,* (Coimbra).

JAEGER, W.

s. d. *Paideia* (trad. port. Lisboa), pp. 98-120.

JONES, A. H. M.

1965 «Atenas e Esparta», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro), cap. 3.

MOSSÉ, Cl.

1985 *Les institutions grecques* (Paris, 1967), II Parte. Trad. port. *As instituições gregas* (Lisboa), pp. 83-115.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

III. HEGEMONIA E DECLÍNIO

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

1. Hegemonia e império

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

1. **Hegemonia e império**

Objectivos de aprendizagem

1.1 **A Simaquia de Delos**

1.2 **O paradigma de Atenas durante a Guerra do Peloponeso**

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Apontar os principais objectivos da Simaquia de Delos;
- Destacar o domínio de Atenas sobre as outras cidades da Simaquia de Delos;
- Identificar as causas e consequências da Guerra do Peloponeso;
- Caracterizar as ideias e o ensino sofistas;
- Enumerar as principais características requeridas aos dirigentes políticos em Atenas.

© Universidade Aberta

No período que se segue à invasão de Xerxes em 480 e vai até aos inícios da Guerra do Peloponeso, em 431 a.C., **Atenas torna-se uma cidade poderosa** e cada vez mais interveniente no contexto do mundo grego, um pouco em consequência da sua acção nas **Guerras Pérsicas** e sobretudo com base na **Simaquia de Delos** (designação que prefiro à mais usual de Liga de Delos), criada em 477 a.C.

Esta começa por ser uma aliança voluntária das cidades do Egeu e da Ásia Menor com Atenas, para se precaverem contra possíveis arremetidas persas futuras[1]. Heródoto apresenta-a mesmo como uma consequência dessas guerras e a hegemonia de Atenas como conclusão natural e lógica do papel desempenhado pela cidade nesse conflito (cf. 8.3 e 9.90-122)[2].

Na sequência da retirada dos Persas, após as batalhas de Salamina e de Plateias, os aliados gregos, muitos deles com posições vulneráveis no caso de nova investida, temiam uma terceira invasão. Decidiram, por isso, aproveitar as vitórias para libertar o resto da Hélade e obrigar os Persas a confinarem-se às suas fronteiras.

O rei espartano Pausânias, que comandava as forças aliadas, defraudou contudo estas esperanças e, acampado em Bizâncio, manifestava deferência pelos principais chefes persas e arrogância com os Gregos. A desconfiança que tal actuação causou foi de graves consequências para Esparta. Os aliados retiram-lhe o comando das forças e, no inverno de 478/477 a.C., com surpreendente unanimidade, pedem a Atenas que o assuma. Esta, como é evidente, aceita-o de imediato. Os Lacedemónios abandonam as operações e com eles boa parte dos seus antigos aliados na Simaquia do Peloponeso.

Os Estados marítimos do Egeu reuniram-se à volta de Atenas para defenderem e libertarem esse mar da influência persa. Assim surge, em **477 a.C.,** a **Simaquia de Delos** como se fora a continuação da aliança de 480 a.C., criada pelos Helenos para fazerem frente aos Persas.

[1] Sobre a Simaquia de Delos é extensa a bibliografia. Vide J. Ribeiro Ferreira, *A democracia na Grécia antiga*, p. 131 nota 1.

[2] Sobre o assunto vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 348-350.

1.1 A Simaquia de Delos

A Simaquia de Delos constituía de início uma aliança naval e, dos membros que a integravam, Atenas era a única potência terrestre. Os restantes eram estados marítimos que bordejavam ou pertenciam ao Egeu: as cidades gregas da costa oeste da Ásia Menor; considerável número de cidades da Propôntida; a Eubeia, com a única excepção da cidade de Caristo; e todas as ilhas do Egeu, salvo Melos, Tera e Creta. **Dominava assim esse mar e controlava ainda a ampla e rica ilha de Chipre e a entrada para a costa sul da Ásia Menor** (ver **mapa 1**).

© Universidade Aberta

A Simaquia visava manter a ofensiva contra a Pérsia e, através do domínio do Egeu, superintender na política externa grega. Até certo ponto conseguiu esse objectivo. Da sua organização fora encarregado Aristides, general experimentado e sobretudo um homem que tinha a fama de justo; portanto perfeitamente talhado para a tarefa de construir uma aliança, em bases equitativas. Para **centro administrativo** foi escolhida a **pequena ilha de Delos, tradicional santuário de Apolo** e lugar em que os Iónios, desde recuados tempos, se reuniam. No meio do Egeu, oferecia uma posição neutral e, devido à sua pequenez, **não oferecia perigo pela sua política e interesses**.

Para atingir os seus objectivos, a Simaquia necessitava de constituir e manter uma frota aliada, para a qual os membros deviam contribuir com **navios** e com **dinheiro**, ou apenas com numerário. **Alguns dos estados membros eram pequenos e pobres e preferiram contribuir apenas com dinheiro[3]. Mesmo póleis grandes e poderosas, algumas delas, optaram por este sistema**, que evitava aos seus cidadãos a prestação do serviço militar fora do seu território. Efectuados uma vez por ano no tesouro comum, em Delos, **os contributos eram recebidos por dez funcionários**, chamados *Helenotamias* («tesoureiros dos Helenos») que, apesar do nome, eram todos Atenienses.

[3] Cf. Tucídides 1.96.

A Simaquia vai ser um instrumento do imperialismo ateniense, mas vem assentar também a democracia em pilares mais sólidos: Atenas ditava as leis na organização e no conselho da aliança controlava os votos, não só por ser a pólis mais poderosa, mas porque os pequenos estados, que detinham apenas um voto, se uniam a ela para se precaverem contra os outros membros poderosos de quem tinham receio.

Sob a hegemonia ateniense, essa Simaquia em menos de dez anos atingiu os seus objectivos. Os Persas tinham desaparecido do Egeu e recolhido ao interior das suas fronteiras; as ilhas dessa parte do Mediterrâneo e a Grécia Asiática sentiam-se de novo livres.

Sem a pressão da ameaça persa, alguns dos membros da Simaquia não viam necessidade de continuarem a sua aliança com Atenas, que consideravam uma hipoteca da sua liberdade. Mas às tendências centrífugas que surgiam respondiam os Atenienses pela força, obrigando-os a manter a aliança: Naxos foi o primeiro, logo em 471; em 465, Tasos revolta-se, talvez em consequência da cobiça de Atenas pelas suas minas de ouro, e só dois anos depois é dominada por Címon. **A Simaquia era fonte da força de Atenas no Egeu e, enquanto a controlasse, estaria livre de problemas no mar**.

Em 454, o tesouro e a sede da Simaquia são transferidos de Delos para Atenas, sob o pretexto da ameaça dos Bárbaros. Qualquer caso ou delito relacionado com a aliança passa a ser tratado na Assembleia ou julgado nos

© Universidade Aberta

tribunais atenienses. Com um sentimento cada vez maior de falta de liberdade e de sujeição, aos poucos **a Simaquia perdera o seu carácter espontâneo; a intervenção de Atenas na vida dos outros estados crescia progressivamente; as póleis aliadas não se encontravam em condições de resistir. Ao aceitar contribuir em dinheiro, em vez de o fazer em unidades navais, haviam perdido a sua possibilidade de defesa**.

A Simaquia de Delos transformara-se num império e a maioria das cidades sentia-se nela em servidão, sem liberdade. As revoltas são assíduas, sempre reprimidas com dureza. **Atenas considerava a secessão um acto de traição e de quebra do juramento da aliança**. Objectava que uma série de secessões poria em perigo a organização e deixaria a Hélade sem defesa ante um possível ataque persa.

Num contexto destes, o **desejo de libertação era um sentimento com campo propício** e dele se aproveitará a **propaganda de Esparta**, que liderava uma outra Simaquia. Essa propaganda manifestou-se sobretudo durante a **Guerra do Peloponeso**, que se estende de **431 a 404 a.C.** Esparta, na altura da criação da Simaquia de Delos, já se encontrava bem implantada no Peloponeso e liderava aí uma simaquia há quase um século.

Então cada uma das alianças procurava chamar à sua zona de influência as cidades ligadas à outra, incentivando e apoiando as facções que defendiam regimes condizentes com os seus: **Atenas promovia as democracias e Esparta as oligarquias**.

De início, Atenas não havia imposto sistemas democráticos a todos os seus aliados. Mas, depois das transformações de 462/461, as coisas mudam sensivelmente. Nessa data, dá-se o **ostracismo de Címon** e **surgem no primeiro plano da cena política Efialtes e Péricles** que, como vimos, retiram ao Areópago um leque significativo de poderes e transferem-nos para a Assembleia, o Conselho dos Quinhentos e os Tribunais da Helieia.

A partir de então, **tanto a orientação da política externa como da política interna sofrem, em Atenas, uma alteração significativa**. A cidade envereda por uma acção mais activa de apoio ao estabelecimento de governos democráticos. A maioria das pequenas cidades não manifestava grande oposição e, possivelmente, muitas delas até teriam recebido com alegria a ajuda ateniense para implantar a democracia. Os estados mais poderosos, como Quios, Samos, Mitilene, oferecem contudo resistência e mantêm até tarde os seus governos oligárquicos. Quios mantém esse governo até 412. Samos e Mitilene — oligarquias até 440/439 e 428 a.C., respectivamente — perdem nessa altura tal regime, porque, revoltosas, são dominadas, drasticamente castigadas e obrigadas a adoptar um regime democrático

© Universidade Aberta

Atenas era uma cidade de acção, imbuída das ideias de progresso e orgulhosa do seu sistema político, que considerava o melhor e desejava doar aos outros Estados. Daí um dinamismo insaciável e um constante esforço por espalhar a democracia. Péricles soube interpretar esse dinamismo e incitou os seus concidadãos a servirem de paradigma e exemplo para os outros — um ideal que cativou as imaginações.

«Escola da Hélade», Atenas era além disso uma forte potência militar. Em consequência, na opinião de Péricles, estava apta a governar outras cidades, e tinha essa legitimidade[4], já que realiza pelos outros o que mais nenhuma potência pode fazer: oferecia-lhes uma vida mais gloriosa e ampla, de maior liberdade, em troca de um pouco de diminuição da independência.

[4] Cf. Tucídides 2.41.3.

Ao acreditar na superioridade do seu sistema de vida, Atenas sentia desejo de o legar também aos outros. Fazia-o por generosidade e só assim considerava ter cumprido plenamente a sua missão. Vejamos um trecho do discurso que, a tal propósito, Tucídides coloca na boca de Péricles (2.40.4-5):

> Também na generosidade de conduta somos o oposto da maioria. Não é por recebermos benefícios dos amigos, mas por lhes fazermos bem que os conservamos. O benfeitor é um amigo mais firme, porque está mais empenhado em conservar o favor em débito, pela sua benevolência com aquele a quem o concedeu. O agraciado, por sua vez, mostra-se mais cordato, sabendo que pagará o favor, não por gentileza, mas para satisfazer uma dívida. E somos os únicos que ajudam alguém, não tanto com a mira nas vantagens, como com a confiança própria de homens livres[5].

[5] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 297.

Na opinião de Péricles, é por tais razões e em virtude das suas qualidades que a pólis não causa revolta e censura nos que submete, por estes se sentirem governados por homens dignos e benfeitores generosos. **Se nem todos os aliados aceitaram de bom grado tais doutrinas, muitos fizeram-no e demonstraram-no com actos, combatendo ao lado de Atenas, mesmo em circunstâncias e alturas em que poderiam facilmente e sem perigo abandonar a Simaquia**.

É natural que o espírito dinâmico de Atenas e a política agressiva que Péricles lhe inspirou tenham criado inimigos e suscitado a oposição dos conservadores, que olhavam a mudança política com maus olhos e a consideravam desnecessária e negativa[6].

[6] Píndaro critica Atenas, de forma indirecta e um pouco velada, na *Ístmica* 7, de 454, e nas *Píticas* 11 e 7, de 453 e de 446 a.C. respectivamente. A *República dos Atenienses* — erradamente atribuída a Xenofonte, tem por autor um anónimo que é comum designar por «Velho Oligarca» — constitui uma crítica à democracia ateniense e manifesta inclinação pela oligarquia.

Considerado por Tucídides uma «tirania» (2.63.2), o império de Atenas sobre as outras cidades da Simaquia de Delos teve esse carácter, sem dúvida, se se entender por tal apenas o domínio de um estado por outro. De modo geral não se tratou, porém, de um poder excessivo.

© Universidade Aberta

É relevante a observação de Forrest de que esse domínio, considerado tão duro e impopular por Tucídides, pareceu a muitos dos subjugados preferível à «liberdade» oferecida por Esparta ou por outros adversários de Atenas[7].

[7] W. G. Forrest, *La naissance de la démocratie grecque* (Paris, 1966), p.39.

No decurso da expedição à Sicília, quando se adivinha a derrota iminente da frota ateniense, a maior parte dos contigentes das cidades aliadas preferiu uma morte quase certa e ficar a seu lado à oferta de Siracusa, que lhes prometia a libertação e a salvação, se desertassem (cf. Tucídides 7.67 e, sobretudo, 82.1). O facto de esse domínio ter sido bem aceite (ou pelo menos tolerado) mostra que, no seu conjunto, era benéfico, eficaz e mesmo proveitoso.

Atenas deu às massas populares a noção dos seus direitos e da sua dignidade, pelos quais estavam dispostas a lutar, não só contra os inimigos imediatos no interior, mas também contra Esparta ou outros opositores que externamente encarnassem os sentimentos que rejeitavam. As classes inferiores, nas póleis pequenas, não possuíam força suficiente para afastar as oligarquias locais ou, depois, impedir que elas se refizessem. Preferiam por isso, a cada passo, entrar como súbditos no Império de Atenas, para beneficiar do apoio dado por ela à democracia, a continuar com independência política, mas sem democracia interna.

A Guerra do Peloponeso, ao lançar uma simaquia contra a outra — ou seja, a democrática Atenas contra a Esparta oligárquica —, contribui para agravar as oposições: em luta pela hegemonia, as duas potências encorajavam as actividades dos seus partidários nas cidades do campo opositor, prometendo-lhes apoio: os Atenienses favoreciam regimes democráticos; os Espartanos apoiavam oligarquias. Como em todos os conflitos entre grandes potências, as cidades mais pequenas recebiam pressões e apoios para se colocarem de um lado ou de outro, com repercussões nas estruturas internas e nas tensões políticas.

É estranho, pois, que Tucídides declare ser o império ateniense na Simaquia de Delos motivo de ódio e constituir para Atenas um constante perigo possível (e.g. 2.11.2; 2.63.2). A sua insistência parece mais uma posição de facção do que realidade objectiva.

A tal respeito, é esclarecedora a opinião do próprio historiador (2.8.5), de que, no começo da Guerra do Peloponeso, em 431 a.C., toda a Grécia estava a favor de Esparta:

> Grande era a cólera da maioria contra os Atenienses, tanto dos que desejavam escapar ao seu domínio, como dos que receavam ver-se por ela submetidos.

Havia, é certo, entre os aliados uma importante oposição, mas ela vinha de modo geral dos aristocratas dessas cidades que viam em Atenas (que apoiava as democracias e incentivava a participação dos cidadãos mais pobres no

© Universidade Aberta

governo local) um inimigo real ou possível e preferiam quem favorecesse as oligarquias locais. Por isso, sempre que agarravam uma oportunidade, sublevavam-se e, de modo geral, abandonavam a Simaquia de Delos, para aderir à do Peloponeso.

Assim acontece na Eubeia, em 447; em Samos em 440/439; em Mitilene, em 428 a.C. Em nenhum dos casos, porém, encontramos levantamentos à escala de toda a pólis. De modo geral, eram os nobres descontentes que lhes davam forma e os lideravam.

Manter um império em tais circunstâncias, com secessões e revoltas constantes, implica gastos substanciais e uma frota permanente, na qual eram peças-chave, como vimos, os tetas — ou seja, os cidadãos de nulos e parcos recursos.

O império foi, no entanto, também uma peça importante para o funcionamento e institucionalização do sistema democrático, e trouxe — observa Finley — vantagens e ganhos materiais que superavam os gastos: atraía, proveniente dos impostas das cidades aliadas, um rendimento anual superior ao total das receitas públicas, derivadas dos recursos internos; proporcionava uma frota influente e forte, a mais poderosa do Egeu e talvez do Mediterrâneo; facultava segurança para as importações de trigo que eram vitais a Atenas[8]. Esses fundos possibilitaram a reconstrução de templos e outros edifícios públicos — como o santuário de Elêusis, destruído durante a invasão de Xerxes, e a reconstrução dos esplêndidos monumentos da Acrópole.

[8] M. I. Finley, *Democracy, ancient and Modern* (London, 1973) pp.43-44.

Em termos de interesses materiais, se as vantagens e benefícios dos ricos não eram significativos nem mensuráveis, **os cidadãos pobres, ou o dêmos, lucravam com o império** — para me servir dos termos de Finley — «de forma directa, tangível e substancial»: os remadores da frota tinham a sua subsistência assegurada e sentiam-se governantes do mundo grego; permitia conceder salários a quem participasse em cargos públicos e desse modo possibilitava que todos os cidadãos ascendessem a esses cargos; trazia ganhos a certos grupos, como os construtores de barcos e os carpinteiros da marinha; o controlo dos mares ajudava a garantir a afluência regular dos cereais e a consequente manutenção dos preços baixos; permitiu conceder a certo número de cidadãos pobres, talvez uns vinte mil, parcelas das terras confiscadas nas cidades revoltosas e depois dominadas — as cleruquias[9].

[9] *Ibidem,* pp.44-48.

Atenas, como era prática corrente, se conseguia dominar as cidades revoltosas, de modo geral matava a população do sexo masculino em idade de combater e escravizava as mulheres e crianças. Depois, colonizava a região com cidadãos atenienses pobres. São as **cleruquias, colónias do tipo extensão territorial da metrópole** que se podem aproximar das modernas, mas que não correspondem ao tipo de colonização grega mais usual.

© Universidade Aberta

O império que a cidade exerce no mar Egeu parece ser elemento decisivo no seu equilibrio social. **Permitiu minorar as carências e evitar o agravamento excessivo dos conflitos sociais**. Assim, até aos finais do século V a.C., praticamente não assistimos em Atenas a guerras civis. Aristóteles afirma mesmo que o império fazia viver vinte mil homens[10] e o «Velho Oligarca» na *República dos Atenienses*, põe em realce os laços estreitos que uniam a política imperialista ateniense e a sua força naval ao próprio regime (1.1-2 e 11).

[10] *Constituição de Atenas* 24.3.

Sem esse império e sem os recursos que dele provinham, o sistema plenamente democrático da segunda metade do século V a.C. não teria sido introduzido ou pelo menos não se teria mantido. Sem tais fundos, os rendimentos de Atenas não seriam muitos.

Ora, se os encargos financeiros e militares — observa-o Finley — pesassem sobre os ricos, não surpreenderia que estes reivindicassem o direito de governar, por meio de uma qualquer constituição mais ou menos oligárquica[11]. Se mais tarde, nos finais do século V a.C., o império foi destruído, nessa altura já o sistema estava fortemente consolidado e ninguém o conseguiu modificar, apesar de várias tentativas nesse sentido e apesar das dificuldades financeiras ao longo do século IV a.C.

[11] H. I. Finley, *Democracy*, p. 50.

Verifica-se assim que, subjacente aos conhecidos acontecimentos históricos das Guerras Pérsicas, da criação da Simaquia de Delos e da consequente sistematização do império ateniense, se detectam interrelações entre sistema político e situação económica e social, determinantes para o estabelecimento definitivo de uma forma de governo — o da democracia ateniense — que era também, ao mesmo tempo, um estilo de vida.

1.2 O paradigma de Atenas durante a Guerra do Peloponeso

O equilíbrio entre as diversas instituições, uma certa harmonização de classes e a concessão de iguais possibilidades a todos os cidadãos que se verificava na época de Péricles vão ser profundamente abalados pela **Guerra do Peloponeso**.

Costuma apontar-se como **causas da Guerra do Peloponeso**, por um lado, o **duplo conflito que opôs Atenienses e Coríntios**, centrado a ocidente em Corcira e a oriente em Potideia e, por outro, **o decreto que fechava aos Megarenses os portos da Simaquia de Delos**.

Os Lacedemónios exigiram a Atenas o levantamento do cerco de Potideia, o respeito pela autonomia das cidades e a abolição do decreto contra Mégara.

© Universidade Aberta

Mas Péricles considerava tais exigências incompatíveis com o poder, o prestígio e os interesses da pólis e conseguiu que a Assembleia as rejeitasse[12]. Seria errado, no entanto, ver nos seus argumentos uma manifestação de desejos belicistas.

[12] Tucídides 1.140 sqq..

Pressentira apenas os intuitos escondidos dos Espartanos: que, por trás das razões alegadas e das peripécias imediatas, ocultavam motivos mais profundos, e principalmente o receio que neles infundia o poderio de Atenas e da simaquia que liderava. Antes de começar a narração desses alegados motivos (1.23 sqq.) Tucídides mostra-o com toda a clareza (1.23.4-6):

> Entendo eu que os Atenienses se engrandeceram e, com isso, infundiram aos Lacedemónios receio, que os forçou a entrar em guerra[13].

[13] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade,* p. 294.

Declarada a guerra, os Atenienses seguiram, numa primeira fase, embora com relutância, a **estratégia proposta por Péricles** de se recolherem às muralhas, de onde assistiam, revoltados e impacientes, à invasão da Ática pelos exércitos da Simaquia do Peloponeso que lhes destruía as culturas e os bens[14].

[14] Tucídides 1.143.

Péricles, em face do poderio da frota ateniense, de a cidade se encontrar ligada ao Pireu por muralhas e, portanto, permitir o acesso dos alimentos e recursos necessários por via marítima, preconiza que todos os Atenienses abandonem os campos e se refugiem no interior dessas muralhas, já que, como refere Plutarco[15], considerava mais importante a vida das pessoas do que a defesa dos bens materiais: as árvores cortadas podiam crescer depressa, mas não as vidas destruídas.

[15] *Péricles* 33.5.

Os Atenienses, homens de hábitos rurais ainda nos meados do século V a.C., **aprovaram essa estratégia**, mas custou-lhes muito deixarem os campos entregues à devastação inimiga[16]:

[16] Tucídides 2.12-14 e 16)

> Os Atenienses, ao escutarem-no, deixaram-se convencer e começaram a transportar dos campos para a cidade mulheres e crianças, bem como todo o mobiliário de uso doméstico e o material de madeira que retiravam das próprias casas: os rebanhos e os animais de carga, enviaram-nos para Eubeia e para as ilhas próximas. Difícil contudo se lhes tornou o êxodo, já que a maioria teve sempre o costume de viver nos campos.

Bem concebida e baseada num alto conceito da pessoa humana, **a estratégia não correspondeu, quanto aos resultados**. Ao entregar de mão beijada os campos ao inimigo que periodicamente os invadia e destruía, provocava nos Atenienses o ódio e a revolta.

Para o seu orgulho de homens que se sentiam poderosos, era difícil ver as culturas devastadas vezes sucessivas pelos exércitos inimigos e continuarem passivos. Se em alguns lavradores o espectáculo desolador das terras fazia nascer o desejo de paz, na maioria essas destruições periódicas exasperavam

© Universidade Aberta

o ódio contra os Lacedemónios. **E nasce o desânimo, o desespero, a indignação**[17].

A essas destruições periódicas outro grave acontecimento se junta. Refugiados dentro das muralhas, a ocupar os recintos de templos e outros locais públicos, em aglomeração e com certa promiscuidade[18], as condições higiénicas não eram satisfatórias, e **a peste abateu-se sobre a cidade**[19].

Um flagelo que arrasta graves consequências, quer no domínio das crenças, quer no dos valores, quer no da força moral para enfrentar o inimigo e o futuro. A descrição de Tucídides, resumida a seguir, é bem elucidativa.

Os Atenienses viam os concidadãos morrerem a seu lado, de um momento para o outro, sem que a morte poupasse ninguém, fossem eles ricos ou pobres, honestos ou desonestos. Não encontravam remédio nem em médicos nem em qualquer outro meio humano. Também o não acharam nos santuários, pela súplica ou através dos oráculos. Por isso conclui Tucídides: «renunciaram vencidos pelo mal»[20].

A peste origina na cidade uma desordem moral crescente. Os homens, sem saber quantos dias lhes restavam, passaram a nada respeitar. Todos os costumes, mesmo os mais sagrados, se encontravam subvertidos[21]. As pessoas não tinham esperança no amanhã e procuravam as satisfações e prazeres imediatos. Nada inspirava zelo, nem o mais belo objectivo, já que ninguém tinha a certeza de não ser colhido pela morte, antes de o realizar. Era tal a ameaça da peste, a que se sentiam condenados, que procuravam avidamente gozar um pouco da vida[22].

O momento não podia deixar de ser aproveitado pelos ambiciosos. Se estes encontraram campo propício para actuarem no desespero, no desânimo e na situação de incerteza, de inquietação e de dúvida provocados pela Guerra do Peloponeso, colheram as armas para esgrimirem no relativismo de valores e na ideologia da força que vinha ganhando adeptos, graças a uma evolução que se processa ao longo do século V a.C., devida em especial ao ensino dos sofistas.

Esses pensadores concebem a lei e a justiça como convenções humanas destinadas a aperfeiçoar a natureza e não como princípios transcendentes. Tomada no seu sentido lato — que inclui a totalidade da ordem sócio-política, as instituições, as concepções religiosas, as normas morais —, a lei (*nomos*), até meados do século V a.C., embora profundamente modificada, era entendida como a expressão de princípios metafísicos e cósmicos.

Toda essa ordem complexa de princípios estabelecidos é posta em causa pelo movimento dos sofistas. Interessados nos problemas concretos do homem e nas relações entre as pessoas, dominam as técnicas que permitem intervir nessas

[17] É possível que os *Acarnenses* de Aristófanes se façam eco desse desejo de paz. Vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 414--418; Maria de Fátima Silva, *Aristófanes: Os Acarnenses* (Coimbra, ²1988), pp. 12-21.

[18] Tucídides 2.17.1-3.

[19] Tucídides 2.47-54.

[20] Tucídides 2.47.4.

[21] Tucídides 2.52.3.

[22] Tucídides 2.53.

© Universidade Aberta

relações pela discussão (ou seja, pela dialéctica) e pela **arte de persuadir, a retórica**, e tornam-se mestres no ensino dessas técnicas.

Partidários da concepção filosófica da impossibilidade de aceder a outra verdade que não seja a da opinião, válida apenas para aquele que a professa e comunicável por persuasão, os sofistas **defendiam que era possível persuadir do que quer que fosse e do seu contrário. Afirmam assim a inexistência de qualquer valor absoluto, cognitivo ou moral, e a omnipotência do fim a atingir**. Não significa isso que fossem necessariamente amoralistas ou nihilistas; apenas **pragmáticos. São disso exemplo os debates respeitantes à questão da relatividade das leis, a oposição entre a natureza e a lei, entre o justo e o útil, entre a razão e a religião**.

A questão da relatividade da lei conduz à oposição entre lei e natureza (*nomos* e *physis*). A lei é artificial, já que é o reflexo de factores históricos contingentes, é exterior e imposta de fora. A «necessidade da natureza» era assim limitada pela lei, que é entendida como um controlo imposto aos instintos da natureza humana.

A oposição entre o justo e o útil não é mais do que outra maneira de equacionar a mesma questão: com efeito, o homem é por natureza levado a procurar o que lhe dá prazer e lhe parece um bem — embora isso possa ser para outros um mal. A lei tenta evitar esse desiderato, impondo a justiça e a virtude: dois princípios transcendentes que (também eles e não apenas a lei que os exprime) não são mais, segundo os sofistas, do que convenções sociais que limitam a satisfação das necessidades da natureza humana.

Estava aberto o caminho, por uma lado, à convicção de que à artificialidade da lei se deviam sobrepor os intereses individuais e, por outro, à justificação do direito do mais forte.

Segundo Protágoras (fr. 1 Diels-Kranz), «o homem é a medida de todas as coisas, das que são, enquanto são, e das que não são enquanto não existem».

Esta tese significa que o homem (ou melhor, o cidadão) tem em si a capacidade de julgar todos os valores, sejam eles morais, sociais, políticos ou religiosos. Renunciando a atingir a verdade, o homem político deve preocupar-se em persuadir os outros do valor da sua opinião. Esta preocupação essencialmente antropológica levava, por um lado, a pôr em dúvida as opiniões tradicionais em matéria de religião e, por outro, a fazer da razão humana o fundamento de toda a acção e crença.

O ateísmo, o agnosticismo, a indiferença religiosa não podiam deixar de resultar da difusão do ensino dos sofistas. Se pensarmos que toda a vida grega estava impregnada de uma enorme variedade de rituais, práticas e crenças

© Universidade Aberta

religiosas, não é difícil concluir que o pôr em causa da religião era uma ameaça a toda a sociedade e à própria segurança do Estado.

Esse ensino dos sofistas — que despertava considerável entusiasmo entre os jovens, como se depreende do *Protágoras* de Platão (310a-311e, 314b-315d) — **vinha responder a uma necessidade profunda de Atenas que exigia um novo tipo de educação**.

A antiga educação aristocrática, baseada no conhecimento dos poetas antigos, **não correspondia às necessidades de uma pólis democrática**. Pelo contrário, os sofistas estabeleceram um currículo de estudos e diziam-se detentores de um saber que eram capazes de comunicar aos ouvintes, tornando-os capazes de afrontar todas as questões e de realizar, por conseguinte, uma brilhante carreira política.

O seu ensino, essencialmente pragmático, fornecia aos jovens discípulos as técnicas de argumentação e persuasão, indispensáveis para se poderem impor na vida quotidiana, nos tribunais e na Assembleia. Mas, devido ao alto custo das lições, **o acesso a esse ensino ficava restringido às classes sociais mais elevadas, em especial à aristocracia**.

O ensino dos sofistas terá um papel fundamental no conflito de gerações durante a Guerra do Peloponeso: há um enorme fosso entre a geração educada na época de Péricles e a mais jovem, bem retratada nas comédias de Aristófanes.

A divulgação das doutrinas dos sofistas, a que oferecem campo propício a incerteza causada pela guerra e sobretudo a insegurança que a todos trazia a referida peste que atingiu Atenas, começa a transmitir a ideia de que nada tem valor, senão a vida do dia a dia, a vitória momentânea e imediata, o lucro, o interesse de cada um. Os acontecimentos parecem dirigidos pelo acaso e não terem outras leis senão a ocasião oportuna — o *kairos*.

Por exemplo, em Eurípides o acaso — a *tyche* — aos poucos adquire o estatuto de divindade. Assim, na que é talvez a última tragédia que nos deixou — a *Ifigénia em Áulide* —, as circunstâncias, o acaso dos acontecimentos têm papel determinante sobre o agir dos homens.

Os chefes políticos e os ambiciosos orientam o seu modo de proceder e tudo aferem (o justo, o belo, o honesto) pelo útil (*sympheron*) e pelo vantajoso (*chrêsimon*).

Estas são doutrinas de que nos chegam muitos exemplos, fornecidos tanto por figuras históricas como por personagens de obras literárias. Veiculadas pelos sofistas, essas ideias ganham de pronto adeptos e passam a informar o dia a dia da cidade. Inoculadas nos jovens e ingeridas avidamente pelos ambiciosos,

© Universidade Aberta

provocam **a dissolução dos costumes, o desmoronar dos valores tradicionais e levam a pôr tudo em causa**. Encontravam eco, em especial as doutrinas do poder do mais forte, sobretudo nos meios hostis à democracia.

A palavra e a oralidade tinham a primazia na antiga Atenas. Estava-se perante uma democracia directa e plebiscitária na qual o povo, o *dêmos*, tinha o direito de decidir soberanamente em todos os domínios e de, constituído em tribunal, julgar toda e qualquer causa — civil ou política, pública ou privada —, por mais importante que fosse.

Em face disso, **o dirigente político estava muito mais dependente da vontade do *dêmos* reunido em Assembleia**, sempre volúvel e pronto a responsabilizar os seus governantes. Daí que estes vivessem em constante tensão e precisassem de **convencer a pólis**, dia a dia, da superioridade das medidas que propunham. Ou seja, precisava de ser, por excelência, um *demagogo* — no sentido neutro da palavra de «**condutor do povo**» e não com a carga negativa que começa a adquirir no último quartel do século V a.C., que acumulou ao longo dos tempos e que ainda hoje possui.

Os demagogos (no sentido neutro da palavra, acentue-se mais uma vez) **tendem a exercer um papel tanto mais significativo quanto maior for o peso atribuído à intervenção efectiva dos cidadãos nos destinos da sociedade e nas decisões do Estado**. Segundo alguns autores, na democracia ateniense os demagogos constituíam elementos estruturais que devem ser julgados, individualmente, pelas suas realizações e não pelos seus modos ou origem.

Ora a partir de **429 a.C.**, data da morte de Péricles, parece ter-se verificado uma evolução considerável: então, pela primeira vez, **o povo escolheu um chefe que não vinha da classe aristocrática — Cléon, um comerciante de armas**. A essas personalidades, originárias de meios não nobres, os autores antigos e adversários (de modo geral, os aristocratas ou os círculos aristocráticos partidários da oligarquia) passam a chamar «demagogos», em tom depreciativo. **Acendem-se as críticas à democracia, por permitir e facilitar o acesso de incompetentes à chefia da pólis**.

Cheios de ambições políticas e conscientes da sua preparação para intervir na pólis e serem seus dirigentes, os jovens oligarcas da geração de 420 a.C. — que se não lembrava já da crise e reformas de 462 a.C. — não podiam aceitar que elementos, vindos de meios que não o seu, tivessem ascendido à direcção da pólis.

Transformando os seus preconceitos contra tais personalidades em crítica à própria democracia e sentindo-se injustamente preteridos, esses jovens

© Universidade Aberta

aristocratas ambiciosos (porque não acreditavam nas virtudes da democracia, umas vezes, e, outras vezes, por não terem a audiência a que se julgavam com direito) actuavam clandestinamente em clubes oligárquicos conspirativos.

Tomemos como exemplo o comportamento de **Alcibíades**, tal como vem descrito em Tucídides: um retrato bem modelado da actuação de um aristocrata demagogo, arrastado pela ambição. Jovem, belo, de grande inteligência e lucidez política, Alcibíades acalentava o sonho de ter na pólis uma influência análoga à de Péricles, com quem tinha vivido e de quem era sobrinho por parte da mãe.

Cheio de vaidade e soberba, tinha-se por um ser superior. Sem escrúpulos de qualquer espécie, vê na religião, na moral, na tradição e nas leis meras convenções, que apenas se cumprem, quando nos convém ou se daí tiramos vantagem; liga-se ora aos oligarcas ora aos democratas, de acordo com as circunstâncias do momento e as suas conveniências políticas; procura somente a glória pessoal e por ela não hesita em recorrer à traição, mesmo contra a sua cidade.

Mas Alcibíades não era caso único e, naturalmente, actuações deste tipo provocam o alheamento, o desencanto e o desinteresse das pessoas, sobretudo das honestas que, a cada passo, se sentem ludibriadas e não estão dispostas a entrar no jogo da necessidade da mentira, no jogo da distorção dos factos, dos valores, dos conceitos e do sentido usual das palavras. Temos notícias várias de que tal alheamento feria já Atenas nos últimos anos do século V a.C.

Depois da morte de Péricles, apesar de, no conjunto, as grandes linhas da política por ele traçada se terem mantido, os dirigentes que se lhe seguiram não tinham a personalidade e o carisma desse grande estadista; também não tinham os princípios e valores que subjaziam ao seu agir.

Em vez de serem verdadeiros condutores do povo, aconselhando-o e indicando o caminho da prudência, do bom senso e da razão, deixaram-se arrastar pela sua vontade — sempre volúvel e a cada passo dada a extremos —, quando não incitavam mesmo as suas inclinações e caprichos.

Sem a estatura e as qualidades do seu antecessor, com eles a cidade perdeu o equilíbrio e a moderação e envereda por uma **política de guerra total**, de domínio mais severo dos aliados e de democracia mais radical, sem quaisquer contemplações nem entraves de justiça.

Alterada a táctica por Cléon (que, pouco tempo depois da morte de Péricles, se torna primeiro estratego e por consequência ascende à chefia da pólis) e arrastada Atenas para uma guerra ofensiva e total, as operações desenrolam-se

© Universidade Aberta

com sucessos e fracassos para uma e outra parte. Os beligerantes **assinam uma paz em 421 a.C. — a Paz de Nícias** — que nunca foi plenamente respeitada por todos. **Em 415 a.C., as hostilidades estavam de novo abertas** e Atenas empreende uma expedição de grande envergadura à Sicília. A empresa termina em **413 a.C.** por um **fracasso que destrói quase por completo a frota ateniense** e vitima muitos dos seus homens. **A partir daí, lentamente, Atenas caminha para a derrota, que se verifica em 404 a.C**.

Por pressão da Guerra do Peloponeso e sob a acção nociva da ambição dos seus dirigentes, Atenas caminhara para um radicalismo cada vez mais violento e intolerante que agravou a sua situação, quer interna, quer externa: avolumou o coro de protestos contra o seu domínio e ofereceu campo fecundo às críticas dos antidemocratas, cada vez mais insistentes nas duas últimas décadas do século V a.C.

Esses dirigentes não souberam ou não foram capazes de continuar a política de Péricles nem de manter o equilíbrio por ele conseguido. E assim, se Atenas, nos anos anteriores à Guerra do Peloponeso, não manifestava grandes fissuras entre as classes sociais, **o conflito veio destruir o equilíbrio alcançado e exerceu papel preponderante na ruptura do sentimento de comunidade; transforma profundamente as estruturas político-sociais, provoca dissensões internas, afecta duramente a vida e a economia**.

A um período de estabilidade, de certezas e de relativa serenidade sucede-se uma **época de convulsões, de inquietação e de dúvida**, que se reflecte em todos os sectores da vida da cidade: desde a vida quotidiana às convicções religiosas, ao teatro, à cerâmica e à escultura, pondo em causa todo o equilíbrio político, social e económico da pólis.

Em conclusão, **as três últimas décadas do século V a.C., em que decorreu a Guerra do Peloponeso, constituíram um período conturbado com graves incidências nos diversos domínios da pólis grega: económico, político, social e dos valores**. Perante situações de crise, os grandes homens, como Péricles, podem marcar poderosamente a vida da sociedade.

Mas, se não há uma personalidade que sobressaia e se imponha, os confrontos e a luta pelo poder tornam-se a cada passo demolidores, a ponto de todos os meios serem utilizados para satisfazer a ambição.

Atenas, como cidade democrática que dava primazia à liberdade de expressão (a *isegoria*), viu-se mais do que qualquer outra pólis grega sujeita a essas disputas. O triste espectáculo que, após a morte de Péricles, ela tão dramaticamente viveu e aos poucos a depauperou e a levou à derrota na Guerra do Peloponeso, continuou a repetir-se ao longo dos tempos até aos nossos dias. **O paradigma da cidade de Péricles — como sistema de vida social, cultural e política — é que se perdeu para sempre**.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Procure agora fazer uma auto-avaliação dos seus conhecimentos:

1. Caracterize sumariamente os objectivos da Simaquia de Delos.
2. Enumere o principal contributo do ensino dos Sofistas para as necessidades de Atenas.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Na sua resposta devia ter destacado: a manutenção da ofensiva contra a Pérsia e, através do domínio do Egeu, o superintender na política externa grega. Poderia ainda referir que a Simaquia iria ser um instrumento do imperialismo ateniense.
2. Devia ter focado na sua resposta que o ensino essencialmente pragmático dos Sofistas fornecia aos jovens discípulos as técnicas de argumentação e persuasão indispensáveis para se poderem impor numa pólis democrática, na vida quotidiana, nos tribunais e na Assembleia.

Bibliografia aconselhada

AUSTIN, M. — VIDAL-NAQUET, P.

1972 *Économies et sociétés en Grèce ancienne* (Paris), cap. 5. Trad. port., *Economia e sociedade na Grécia antiga* (Lisboa, Edições 70).

FERREIRA, J. Ribeiro

1988 *Da Atenas do século VII a.C. às reformas de Sólon,* Coimbra.

FERREIRA, J. Ribeiro

1990 *A democracia na Grécia antiga*, Coimbra.

FERREIRA, J. Ribeiro

1992 *A Grécia antiga. Sociedade e política*, Lisboa, pp. 85-173.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

2. O séc. IV a.C. e o declínio da pólis grega

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

2. **O séc. IV a.C. e o declínio da pólis grega**

Objectivos de aprendizagem

2.1 **A guerra e a paz**

2.2 **Características do séc. IV a.C.**

2.2.1 *Conflitos sociais*

2.2.2 *Problemas económicos*

2.2.3 Evolução do conceito e nas tácticas de guerra

a) As novas técnicas militares

b) O mercenariato

2.2.4 *Profissionalização e especialização de funções*

2.2.5 *Oposição campo/ cidade*

2.2.6 *Condenação da guerra entre Helenos e incentivo à luta contra os Bárbaros*

2.2.7 *O tema de «paz geral» (koinê eirene)*

2.2.8 *Progresso da ideia monárquica*

2.3 **Conclusão**

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Apontar as principais características do século IV a.C.;
- Detectar as razões que motivam um aumento dos conflitos sociais no século IV a.C.;
- Compreender o aparecimento da noção de que a paz deve ser o estado normal da humanidade;
- Explicar as razões do aparecimento do desejo de paz geral no século IV a.C.;
- Explicar as razões pelas quais, no século IV a.C., a guerra entre Gregos começa a ser considerada fratricida;
- Entender a evolução no sentido de uma especialização de funções que se verifica cada vez mais neste século;
- Reconhecer a importância, nesse século, das novas tácticas militares;
- Comprender os motivos porque surge a oposição camponês/citadino, anteriormente inexistente ou de fraco significado;
- Compreender a razão pela qual ganha importância a ideologia monárquica na segunda metade do século IV a.C.;
- Expor as razões pelas quais a pólis nos fins do século IV a.C. se encontrava em declínio.

© Universidade Aberta

2.1 A guerra e a paz

A guerra e a paz constituíram dois vectores com papel de relevo na sociedade e na cultura gregas, mas a importância de uma e de outra não se manifesta ao mesmo tempo. Embora se não possa afirmar categoricamente que a paz precedeu a guerra ou vice-versa, ao longo da história da Grécia, encontramos uma **predominância significativa do tema da guerra, até ao dealbar do século IV a.C**.

A Guerra do Peloponeso altera profundamente o pensamento, conceitos e valores dos Gregos. Trata-se de um conflito que assola as cidades gregas, marcado por actos de oportunismo, de injustiça, de ambição e de vingança — às vezes momentos até de atrocidade e de selvajaria, de que destacamos a título de exemplo a chacina e escravização dos habitantes de Cione em 421 a.C.[1] e de Melos em 416/415 a.C. A guerra ia deixando atrás de si um cortejo de sofrimento e de dor, um descontentamento crescente. Como consequência, começa a gerar-se uma **nova concepção de guerra e de paz. A primeira deixa de ser, como até aí, a situação normal das relações entre os Estados, perdendo essa condição em favor da paz**.

[1] Tucídides 5.32.2.

É natural que os autores gregos veiculem esse descontentamento e se façam eco das novas concepções que começam a aparecer como por exemplo **Eurípides e Aristófanes**, entre outros.

Eurípides é um autor que, a cada passo, nos desconcerta pelas posições diametralmente opostas (ou pelo menos muito díspares) que, por vezes, encontramos nas suas peças. Se nos oferece a cada passo tragédias que defendem o que poderíamos chamar a «guerra santa» dos Gregos contra os Bárbaros, como é o caso da *Ifigénia* em *Áulide*, um grupo significativo de outras peças suas aborda de forma crítica o tema da guerra. Estão neste caso o *Cresfonte*, a *Andrómaca*, a *Hécuba*, as *Troianas*, as *Suplicantes* e a *Helena*, com realce para as duas últimas.

Nas *Suplicantes* (peça composta provavelmente nos finais de 424 a.C.) estabelece-se, na parte inicial da peça, uma **distinção entre a guerra justa e injusta,** com a primeira a ser admitida no campo dos princípios. Mas, apesar dessa admissão, a impressão derradeira remanescente parece ser a evidência amarga das trágicas consequências de tal flagelo. A acção da tragédia ordena-se pelo menos no sentido de sublinhar, na parte final, a dor e a ruína sem remédio que daí resultam. Lutou-se para manter a justiça humana e divina — a razão mais ponderosa e gloriosa possível —, mas não é de glória a imagem que se patenteia a nossos olhos, quando a peça acaba. Como visão final, as *Suplicantes* deixam-nos a desgraça e o sofrimento do povo que foi vítima da guerra.

© Universidade Aberta

Em 412 a.C., **Eurípides** apresenta a *Helena*, composta sob o efeito do desastre da Sicília em 413 a.C. que trouxe o desespero e foi de graves consequências para Atenas[2]. É bem conhecida a versão do mito relativa ao rapto de Helena por Páris, com a consequente Guerra de Tróia e destruição da cidade pelos Gregos, um feito que ficará ao longo dos tempos como uma das mais ilustres glórias da Hélade.

[2] Tucídides 8.1.

Ora Eurípides não segue nesta peça tal versão da lenda, mas uma outra — já conhecida de Heródoto (2.112-120) e provavelmente de Estesícoro (fr. 192 Page) — em que a verdadeira Helena, em vez de partir para Tróia, é levada por Hermes para o Egipto, por ordem da deusa Hera, para defraudar os intentos de Páris e de Afrodite. Em substituição vai para Ílion um *eidolon* seu (um fantasma sem consistência nem realidade), pelo qual Aqueus e Troianos combatem durante dez anos.

Desse modo a expedição contra Tróia, de empresa nobre e louvada pelos Gregos, transforma-se numa guerra louca que tem um motivo fútil e ridículo — a posse de um fantasma.

Ganham assim sentido as palavras indignadas do mensageiro, quando vem noticiar o desaparecimento do *eidolon*, no momento em que, chegados ao Egipto, se dá o reencontro com a verdadeira Helena: os Gregos pereceram por uma nuvem e Tróia foi destruída por nada (vv. 749-751). Mais tarde é o Coro que, em termos bem explícitos, condena a insensatez dos que procuram a glória nos combates e buscam nas armas o remédio para os males da humanidade (vv. 1151-1157):

> Insensatos de vós quantos na guerra buscais
> glória, e nas lanças robustas,
> nelas julgando encontrar, em vossa ignorância,
> o remédio para os males dos mortais.
> Se é o combate sangrento
> a decidir, nunca a discórdia
> se ausentará das cidades dos homens.

Estas **afirmações pacifistas e de condenação da guerra** são bem elucidativas da posição de Eurípides no que respeita ao conflito entre Atenas e Esparta. Mas, no tratamento do tema, o poeta foca os acontecimentos de modo geral pela perspectiva dos vencidos. Atraem-no sobretudo as vítimas sem culpa ou que a têm em mínimo grau: as mulheres e as crianças, seres inocentes e indefesos sobre os quais recaem as consequências mais gravosas. São sempre elas as principais vítimas de todas as guerras.

Para Aristófanes, a guerra origina a destruição da Hélade. Esta só se salvará pela concórdia e pela união. Daí que defenda, em algumas das suas peças, **a paz entre os Gregos que**, em sua opinião, **trará prosperidade,**

© Universidade Aberta

alegria, abundância e felicidade. Em contraste, a guerra provoca a penúria, a fome, a dor. Tal problemática surge logo na peça mais antiga que do autor nos chegou, os *Acarnenses*, representados nas Leneias de 425 a.C., e volta a aparecer nos *Cavaleiros*, na *Paz* (aparecida em 421 a.C.) e na *Lisístrata*, apresentada nas Dionísias de 411 a.C.

2.2 **Características do século IV a.C.**

2.2.1 *Conflitos sociais*

Ultrapassada a Guerra do Peloponeso, o tema da guerra e da paz continua presente no pensamento grego e move-se dentro de determinados vectores, já indiciados no último quartel do século V, que aparecem repetidos ao longo do século IV a.C.

A Guerra do Peloponeso é seguida de uma série de lutas: caso da **Guerra de Corinto (395-386 a.C.)**, originada nos descontentamentos de Tebas e Corinto pela política imperialista de Esparta, após a derrota de Atenas em 404 a.C.; da **guerra de Atenas e de Tebas contra Esparta (378-371 a.C.); da invasão do Peloponeso por Tebas (371-361 a.C.); da guerra entre Filipe e Atenas (357/356 a.C.); da Guerra Social entre Atenas e os Aliados (357-355 a.C.); da Terceira Guerra Sagrada (355-346 a.C.)**. O ciclo culmina na **conquista da Grécia pela Macedónia em 338 a.C**.

Esse suceder de conflitos fora deixando marcas profundas na mentalidade do Grego e no seu modo de vida, a ponto de esse século IV apresentar características bem diferentes do antecedente.

Dado que as guerras na Antiguidade eram por sistema operações de razia, os mais afectados eram sempre os camponeses que viam as suas culturas e haveres destruídos. Daí o abandono dos campos, o refúgio na cidade. Aumenta consideravelmente a classe dos tetas e a pauperização é cada vez maior — uma situação que, por sua vez, dá origem a lutas sociais e a dissensões internas (a *stasis*). É o que proclama a sabedoria popular, «Em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão».

Encontramos nos escritores e filósofos do século IV a.C. uma preocupação crescente com esses conflitos[3]. As cidades, para evitar os distúrbios, lançam a cada passo mão da distribuição de trigo e de subsídios — por exemplo, em Atenas esses subsídios saíam de um fundo público chamado *theoricon*[4].

[3] Cf. Demóstenes, *Filípicas* 4.35-45.

[4] Cf. Platão, *República* 8 e 9; Aristóteles, *Política* 5.

© Universidade Aberta

2.2.2 *Problemas económicos*

Os problemas económicos e financeiros assumem assim cada vez maior importância e fazem cada vez mais parte das inquietações diárias do habitante da pólis. É natural que os governantes busquem meios e estudem a melhor maneira de ultrapassar as dificuldades, que os escritores se façam eco dessas preocupações no século IV a.C.

Surgem assim obras sobre temas económicos que dão conselhos sobre a melhor maneira de gerir uma casa ou de obter rendimentos para a pólis: caso da comédia de Aristófanes, chamada *Ploutos*, «Riqueza», do *Económico* de Aristóteles, do tratado do mesmo nome de Xenofonte e dos *Rendimentos* do mesmo autor.

Verificam-se **certas inovações no âmbito do direito comercial**, como acontece em Atenas — que, cidade comercial e industrial, foi das que menos sentiu a recessão e pauperização do século IV: dá-se importância à **acta escrita** (até aí só as testemunhas contavam) e **concede-se personalidade jurídica ao meteco e ao escravo; desenvolve-se o empréstimo marítimo** (o devedor oferecia como garantia o barco e a mercadoria) e aparece algo que se assemelha aos bancos actuais.

A respeito das diferenças entre os bancos da Atenas do século IV a.C. e os modernos, M. Austin e P. Vidal-Naquet[5], acentuam ser o banco moderno, acima de tudo, um instrumento de crédito destinado a favorecer o empreendimento económico, enquanto os bancos atenienses trabalhavam em pequena escala e eram sobretudo estabelecimentos de câmbio e de empréstimos sobre penhores. Não eram instituições de crédito destinados a encorajar os investimentos produtivos, pelo que a característica essencial de um banco moderno estava deles ausente.

[5] M. Austin et P. Vidal-Naquet, *Économies et sociétés en Grèce ancienne*, p. 173.

Surgem as fortunas móveis que se tornam uma característica do século IV a.C. A «crematística», como lhe chama Aristóteles, torna-se uma especialização e não é de estranhar também que, como acontece em Atenas, peritos em matérias financeiras atinjam a chefia da pólis.

2.2.3 *Evolução no conceito e nas tácticas de guerra*

a) As novas técnicas militares

Causa de ruína e pauperização, sobretudo para os camponeses, a guerra começa a aparecer, no entanto, para boa parte da população urbana sem recursos, como um meio de subsistência e como uma profissão. As lutas

© Universidade Aberta

constantes em que viviam os Helenos e as solicitações dos impérios que os rodeavam vão fazer da guerra uma especialização e provocar o **desenvolvimento de novas técnicas militares**.

A **infantaria ligeira** (os **peltastas**), negligenciada até à Guerra do Peloponeso, mas mais adaptada ao solo montanhoso da Grécia, começa a obter **importância cada vez maior**. Também se desenvolve a técnica do **cerco às cidades**. Um indício da importância de tais questões é o aparecimento de **literatura sobre táctica: Xenofonte, Eneias o Táctico**.

b) *O mercenariato*

Os estrategos, de chefes políticos que predominantemente eram (em Atenas, por exemplo), **tornam-se cada vez mais especialistas militares. As novas técnicas, para serem eficazes, exigiam treino e uma actuação concertada**. Daí que deparemos, no **século IV a.C.**, com o **desenvolvimento rápido do mercenariato**.

Para isso contribuem várias razões: a pauperização gerada pela guerra, as pertubações sociais, as lutas políticas e revoluções internas que geram exílios, a falta da válvula de escape da colonização que agora funciona menos, o chamamento e o aliciamento pecuniário de impérios como a Pérsia e o Egipto.

O mercenário encontra-se ligado por uma relação pessoal, profissional (e de feitos guerreiros até), **ao general sob cujas ordens serve e de quem recebe o soldo**. Desse modo perde lentamente a ligação à pólis onde nasceu. Daí que não seja raro um cidadão se encontrar em guerra contra o próprio país. **O mercenariato faz com que o antigo cidadão-soldado deixe de existir**.

2.2.4 *Profissionalização e especialização de funções*

O interesse do cidadão pela participação nos assuntos e governo da pólis deixa de se verificar no século IV a.C. Cada vez mais se torna uma questão de profissionais, de oradores. A política perde importância para o comum da população e passa a constituir uma especialização, como acontece no domínio das questões financeiras e nas actividades militares.

Não raro deparamos em Atenas, na chefia da pólis, com a associação destes **três peritos**: o **orador**, o **general** e o **financeiro. O primeiro sabia como convencer a Assembleia, o segundo tinha o poder militar e o terceiro dominava os conhecimentos que permitiam minorar as dificuldades económicas**.

© Universidade Aberta

Um indício do desinteresse pelos assuntos da pólis, encontramo-lo na comédia, que deixa de equacionar a vida política e passa a pôr em cena a vida privada do cidadão. **Os valores familiares e privados aparecem agora em primeiro plano**.

2.2.5 *Oposição campo/cidade*

Ao longo do século IV a.C., se a guerra traz, com frequência, benefícios à massa da população urbana sem recursos, é nociva e causa de ruína para os camponeses. Muitos deles acabam por vender as suas terras e vão engrossar o *dêmos* urbano. Lentamente começa a ganhar relevo a **oposição entre o camponês e o citadino**: o primeiro a desejar paz para poder cultivar as suas terras e colher os frutos que elas produzem, o segundo a preferir a guerra que é um meio de obter fundos para possibilitar a distribuição de subsídios e que funciona também como uma ocupação em que ganham a vida. **As obras literárias oferecem-nos vários testemunhos desta oposição crescente, um indício de que o ideal do camponês-cidadão desaparecera**.

2.2.6 *Condenação da guerra entre Helenos e incentivo à luta contra os Bárbaros*

O desencanto surge pouco a pouco e **acentua-se a noção de que os Helenos estavam unidos por laços de sangue. Condena-se, por conseguinte, a luta entre Gregos e começa a aparecer a noção de que essa guerra é uma luta fratricida**.

Por exemplo, Platão, na sua cidade ideal (*República,* 5, 469b-471b), proíbe que se faça guerra a outros Estados helénicos ou se escravizem Gregos, já que são da mesma raça. Os Elidenses, em 400 a.C., impedem o rei espartano Ágis de oferecer um sacrifício a Zeus, em Olímpia, a pedir ao deus uma guerra vitoriosa, sob pretexto de que, desde os tempos mais recuados, o uso proibia consultar a divindade por ocasião de guerra de Gregos contra Gregos. Em 375 a.C., Timóteo, comandante da frota ateniense em périplo ao Peloponeso, depois de dominar Corcira, evita submeter a população à escravatura, banir os cidadãos ou mudar a constituição, como a cada passo acontecia. Pelópidas e Epaminondas, dois famosos generais tebanos do século IV a.C., honravam-se de nunca terem mandado vender os habitantes das cidades gregas conquistadas, nem de terem ordenado a chacina depois da vitória.

© Universidade Aberta

A tal ideia anda de modo geral associada a noção de que é conveniente a **união de toda a Hélade para criar uma frente comum contra os Bárbaros**. Já se encontra esse apelo à reconciliação dos Gregos e à sua luta comum em Eurípides e em Aristófanes, mas a ideia torna-se um tópico corrente no século IV a.C. Górgias prega-a no *Discurso Olímpico*, dado a conhecer talvez nos Jogos Olímpicos de 392 a.C., e ao que parece também na *Oração fúnebre*, um pouco posterior, em memória dos Atenienses mortos na Guerra de Corinto. No primeiro, convida todos os Gregos à concórdia (fr. 8a Diels) e estende à relação entre as póleis o uso do termo *homonoia* «conformidade de sentimentos, unidade de pontos de vista» que, até aí, era normalmente aplicada à harmonia no interior de cada uma delas. Górgias via a Grécia dividida pela guerra e, por isso, apela à união.

Não muito diferente é o conteúdo de um *Discurso Olímpico* de Lísias e de uma *Oração fúnebre* — transmitida entre as suas obras, mas cuja autenticidade já tem sido contestada —, os dois proferidos durante a Guerra de Corinto: o primeiro em 386 a.C. e a segunda possivelmente em 393 a.C. Esta encontra-se inspirada pelo sentimento de unidade grega e o *Discurso Olímpico*, pronunciado em Olímpia, constitui um apelo veemente à reconciliação e unidade dos Helenos que, com as suas rivalidades, estavam a debilitar-se e a dar campo livre à actuação dos inimigos.

2.2.7 *O tema da «paz geral» (koinê eirene)*

Os Helenos, no entanto, nunca escutaram os conselhos que historiadores, poetas e oradores lhes dirigiam. O particularismo foi sempre mais forte e nunca permitiu que se unissem, apesar dos insistentes apelos nesse sentido. Continuaram divididos e em lutas constantes, com graves consequências para a vida dos Gregos, como vimos.

Não é de estranhar, portanto, que se veja **crescer o desejo de uma paz geral que englobasse todos os Gregos, ou que fosse mesmo mais além**. Apossa-se dos Helenos o **desejo de uma paz permanente** que os envolva e os abranja a todos — **a chamada *koinê eirene***.

O primeiro tratado a receber o nome de *eirene*, de paz propriamente dita, na linguagem oficial foi a chamada «Paz do Rei» (387/386 a.C.) que estipulava a autonomia de todas as cidades gregas e não fixava qualquer limite de tempo[6].

[6] Cf. Xenofonte, *Helénicas* 5.1.29-31.

Já vimos que Aristófanes, em 421 a.C., dava esse nome como título a uma das suas comédias, que Tucídides utiliza o termo algumas vezes (e.g. 5.17.1) e o mesmo acontece com Lísias (13.5). O vocábulo surge num decreto de 405 a.C.

© Universidade Aberta

da Assembleia ateniense. Cefisódoto, escultor da primeira metade do século IV a.C., esculpiu uma *Eirene* que detém numa das mãos Plutos (a Riqueza) ainda criança. A deusa foi mesmo objecto de culto público, pelo menos a partir da Paz de Cálias, em 371 a.C[7].

[7] Cf. Pausânias 1.8.2.

Estes dados são significativos e talvez constituissem o afloramento de um pensar comum que se afirmava cada vez com mais insistência e de forma mais vasta: **a ideia de que a paz era a razão do Estado e de que os acordos que a estabeleciam e que asseguravam a sua manutenção deviam possuir um carácter de permanência**. É de considerar a hipótese de a terminologia e a linguagem oficial andarem um pouco atrasadas em relação ao pensamento geral e ao falar do dia a dia.

2.2.8 *Progresso da ideologia monárquica*

Face ao continuado empenho dos Gregos nas lutas entre si e à incapacidade de se unirem e apresentarem uma frente comum contra os Bárbaros, começou a surgir a **descrença nas possibilidades do regime republicano das póleis e a progredir a ideia da necessidade de alguém que, dotado de poder, impusesse a autoridade e a ordem e acabasse com as dissensões e lutas**.

Assim se implanta aos poucos, mas progressivamente, a ideologia monárquica, de nada valendo a veemente e dramática cruzada de Demóstenes[8].

[8] Sobre a actuação de Demóstenes e a sua frontal oposição a Filipe da Macedónia vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 490-500.

As lutas entre os Gregos, o antagonismo entre ricos e pobres dentro da própria pólis, a mudança nas técnicas de guerra e o aparecimento do mercenariato, o perigo externo haviam predisposto os Gregos a aceitar o aparecimento de um **poder autocrático**, um salvador que os libertasse da desordem e do caos. Nos autores do século IV a.C., sobretudo nos pensadores políticos, é frequente essa **tendência monárquica. Isócrates** é um bom exemplo[9].

[9] Sobre Isócrates vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 500-531.

2.3 **Conclusão**

O **ideal bélico**, de início o estado normal para os Gregos e a única ocupação digna de um homem livre, **sofre uma evolução, sobretudo no último quartel do século V e no IV a.C.** A Guerra do Peloponeso e as outras que se lhe sucedem ao longo do século IV a.C., com a razia dos campos e a destruição das culturas, originam a **pauperização e fazem afluir aos centros urbanos uma população sem ocupação e sem recursos**.

© Universidade Aberta

Tornam-se mais frequentes as lutas sociais e as dissensões internas. **A guerra faz nascer novas técnicas e tácticas militares que exigem treino. O vasto grupo dos desocupados vê nessa actividade uma saída: daí derivam os mercenários que aos poucos ganham importância e prestígio**. Dependiam do general que os conduzia e lhes pagava e não da cidade em que haviam nascido, contra a qual a cada passo acabavam por combater.

É natural que o *dêmos* urbano manifestasse certa simpatia pela guerra, de que dependiam, e que os camponeses a detestassem, pois lhes destruía os campos e as culturas, e considerassem a população urbana inútil, parasita e nociva. **Perde-se assim a característica ligação de campo e zona citadina, essencial na pólis**.

O desinteresse cresce e os órgãos têm cada vez mais dificuldade em funcionar por falta de presenças. Os lavradores, além da dificuldade em abandonar as suas terras, vêem que a população urbana tem interesses antagónicos dos seus. Esta, por seu lado, ou sente-se mais ligada ao general que lhe dá ocupação ou aliena a sua vontade aos ricos e poderosos de quem recebe subsídios e fica dependente. **Perdera-se a noção do cidadão-soldado**.

Tudo isto traduz afinal cansaço da guerra e suas consequências. Daí que apareça e se imponha cada vez com maior persistência a ideia de uma paz que se estendesse a todos os Helenos e, mais do que isso, ao contrário do que se pensava até aos fins do século V a.C., **a ideia de que o estado normal da humanidade não é a guerra mas a paz**.

Como as póleis não mostravam capacidade de se entenderem e continuavam em lutas constantes e a destruirem-se umas às outras, forma-se a ideia de que a solução se encontra no poder autocrático de alguém que, com a sua autoridade, prestígio e força, estabeleça a ordem, a paz e consiga a união dos Helenos. **É o progresso da ideologia monárquica**.

Afinal, a pólis, como sistema de vida, desaparecera, ou pelo menos encontrava-se na agonia. Já se indiciam os traços da nova época, cujo início se costuma datar da morte de Alexandre em 323 a.C. — **a época helenística**.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Utilize as actividades propostas para rever e consolidar as suas aprendizagens:

1. Assinale com um **V** as afirmações verdadeiras e com um **F** as afirmações falsas sobre o tema da guerra e suas consequências no séc. IV a.C.

   __ 1. Com a Guerra do Peloponeso assiste-se a uma profunda alteração da mentalidade, valores e conceitos dos Gregos.

   __ 2. Nas suas peças, Eurípides e Aristófanes reflectem sobre a guerra, suas vantagens e desvantagens.

   __ 3. Devido às várias guerras do séc. IV a.C., verifica-se um considerável aumento da classe dos tetas.

   __ 4. Depois da Guerra do Peloponeso passam a assumir uma importância cada vez maior a infantaria ligeira (os peltastas), a literatura sobre táctica e os mercenários.

   __ 5. Assiste-se também a um reforço do interesse do cidadão pela participação nas tarefas de governo da pólis.

2. Defina as funções do orador, general e do financeiro em Atenas.

3. Explicite o conceito de *koinê eirene*.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Devia ter assinalado com um **V** (Verdadeiras) todas as afirmações, à excepção da última. Com efeito, no séc. IV a.C., deixa de se verificar o interesse do cidadão comum pela participação na vida governativa da pólis, entregando o assunto a profissionais.

2. Na sua resposta deveria ter definido o orador como aquele a quem competia convencer a Assembleia, o general como aquele que exercia o poder militar e o financeiro como aquele que devia minorar as dificuldades económicas da *pólis*.

3. A sua resposta devia ter salientado que a *koinê eirene*, i.e., o desejo de uma paz permanente que englobasse todos os Gregos, era um desejo resultante do cansaço provocado pelas várias guerras e pelos fortes particularismos que persistiam em dividir e antagonizar os Helenos. Podia também mencionar a «Paz do Rei» (387/ 386 a.C.) como o primeiro tratado a receber o nome de paz (*eirene*).

© Universidade Aberta

Bibliografia aconselhada

AUSTIN, M. — VIDAL-NAQUET, P.

1972 *Économies et sociétés en Grèce ancienne,* (Paris), cap. 7. Trad. port., *Economia e sociedade na Grécia antiga* (Lisboa, Edições 70).

FERREIRA, J. Ribeiro

1992 *A Grécia antiga. Sociedade e política*, Lisboa, pp. 175-207.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

IV. PERÍODO HELENÍSTICO: ÉPOCA DE REFINAMENTO, FUSÃO E DIFUSÃO CULTURAL

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

1. Os principais reinos helenísticos

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

1. **Os principais reinos helenísticos**

Objectivos de aprendizagem

1.1 **A situação das cidades gregas**

1.2 **O federalismo**

1.3 **A política de fusão de raças**

1.4 **A difusão do Helenismo e fusão de culturas**

Difusão do Helenismo

Fusão de culturas

Actividades

Respostas às actividades

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Localizar cronologicamente o período helenístico;
- Apontar as principais características do período helenístico;
- Compreender a alteração do pensamento grego no que respeita à visão dos não gregos;
- Explicar como se formam os quatro principais reinos helenísticos;
- Compreender como se passa da noção de pólis para a de cosmópolis;
- Explicar o incremento recebido no período helenístico pela ciência e pela cultura;
- Compreender a razão porque a filosofia do período helenístico visa o homem enquanto indivíduo e não como elemento da pólis como anteriormente;
- Entender a política de difusão do helenismo e fusão de raças que são características do período helenístico.

© Universidade Aberta

Alexandre alterara por completo a geografia política do mundo conhecido de então. Sucedendo a Filipe em 336 a.C., em 334 a.C. atravessa o Helesponto, da Europa para a Ásia, e quando morre em 323 a.C., uma parte da Europa, a zona do nordeste da África e extensas regiões da Ásia, do Mediterrâneo às margens do Indo e do Mar Aral ao Índico, estavam sob o seu domínio. Foi uma gesta prodigiosa, sem par na História (ver **mapa 2**).

A morte prematura do jovem Imperador não deixou solucionado o problema da sucessão. Em breve os membros da sua família são eliminados: um meio irmão com deficiência mental e um filho que nasce depois de Alexandre morrer sucumbem às ambições dos seus generais. Estes de imediato entram em luta pela conquista do poder. Tiveram a sorte de não haver na altura nenhuma potência estrangeira com força suficiente para intervir.

Os povos conquistados, por sua vez, habituados que estavam à monarquia, não se importavam que fosse este ou aquele o dinasta e submeteram-se aos sucessores que lhes foram aparecendo[1].

[1] Vide Badian, «O mundo helenístico», in Lloyd-Jones, *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro, 1965), p. 228.

Desse modo os **generais de Alexandre** — os **Diádocos** — puderam intrigar e disputar entre si, em **luta aberta pela sucessão**. Governadores de consideráveis territórios, ou generais acantonados em zonas mais ou menos extensas, não se sentiam contudo satisfeitos com isso.

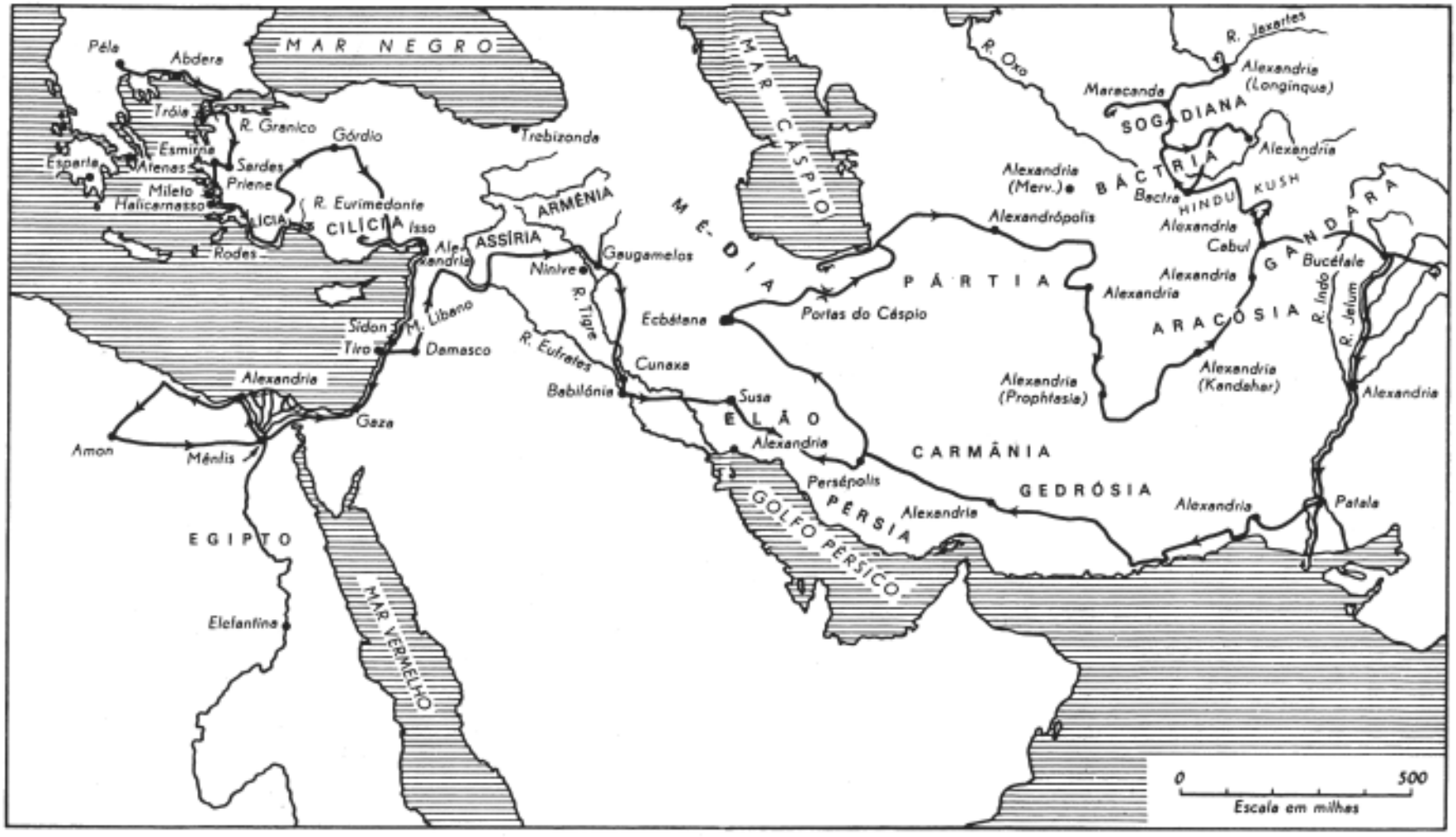
As lutas pelo poder ocupam os cinquenta anos subsequentes à morte do Imperador, com raras concessões ao direito e à moral. Acabam por restar três generais que dividem o império de acordo com as limitações geográficas: Lisímaco fica com as províncias europeias e parte da Ásia Menor; Seleuco obtém a maioria das regiões asiáticas; Ptolomeu consegue o domínio do Egipto, da Líbia e do mar.

Essa divisão constituirá, grosso modo, o **embrião dos futuros reinos helenísticos** que emergem como uma consequência da luta pelo poder. Não sem que antes a ambição **renove a luta, agora apenas entre Lisímaco e Seleuco**, já que Ptolomeu cedo se apercebe da impossibilidade de unificar o império e vai tentar fortalecer o seu domínio sobre o que será o reino do Egipto ou dos Lágidas.

Assim **Lisímaco invade a Ásia**, onde **em 281 a.C. é vencido e morto** em Curupédio (Ásia Menor) **por Seleuco** que, **por sua vez**, é **assassinado por Ptolomeu Cerauno**, quando, após a vitória, se dirigia para a parte europeia do império. Desta forma desaparece o último dos Diádocos.

No momento verifica-se também a **invasão dos Gauleses** que vem acentuar o caos e a insegurança. Na luta contra essa ameaça — que acaba por ser afastada com a derrota desses povos em Lisimaquia, em 277 a.C.

© Universidade Aberta



Mapa 2 – As conquistas de Alexandre Magno, in J. M. Cook, *Os Gregos na Jónia e no Oriente*, Verbo.

© Universidade Aberta

— distinguem-se **Antígono Gónatas**, neto de um dos maiores generais de Alexandre (também chamado Antígono), e **Antíoco**, filho de Seleuco.

Por volta de 270 a.C., perdida a esperança de reunir todo o império de Alexandre sob o governo de um só homem, a tríplice divisão é definitivamente aceite: os Ptolomeus estavam já estabelecidos no Egipto; Antíoco fica com a Ásia e abandona todas as pretensões às outras partes; Antígono Gónatas, por sua vez, declina as ambições de domínio sobre a Ásia e passa a reinar nas regiões da Europa. Assim se implantam os três principais reinos helenísticos (ver **mapa 3).**

O equilíbrio da tríplice divisão, em consequência das duras lutas e ambições que continuavam a lavrar, foi sempre pouco estável. Verificava-se um crítico **estado de tensão nas áreas de fronteira**. Por outro lado, o reino dos Selêucidas apresentava certa fraqueza, dada a sua extensão e a variedade de raças; **as intrigas eram constantes**. A situação agrava-se muito com a fixação dos Gauleses na Ásia Menor, após serem afastados da Península Balcânica com a referida derrota de Lisimaquia.

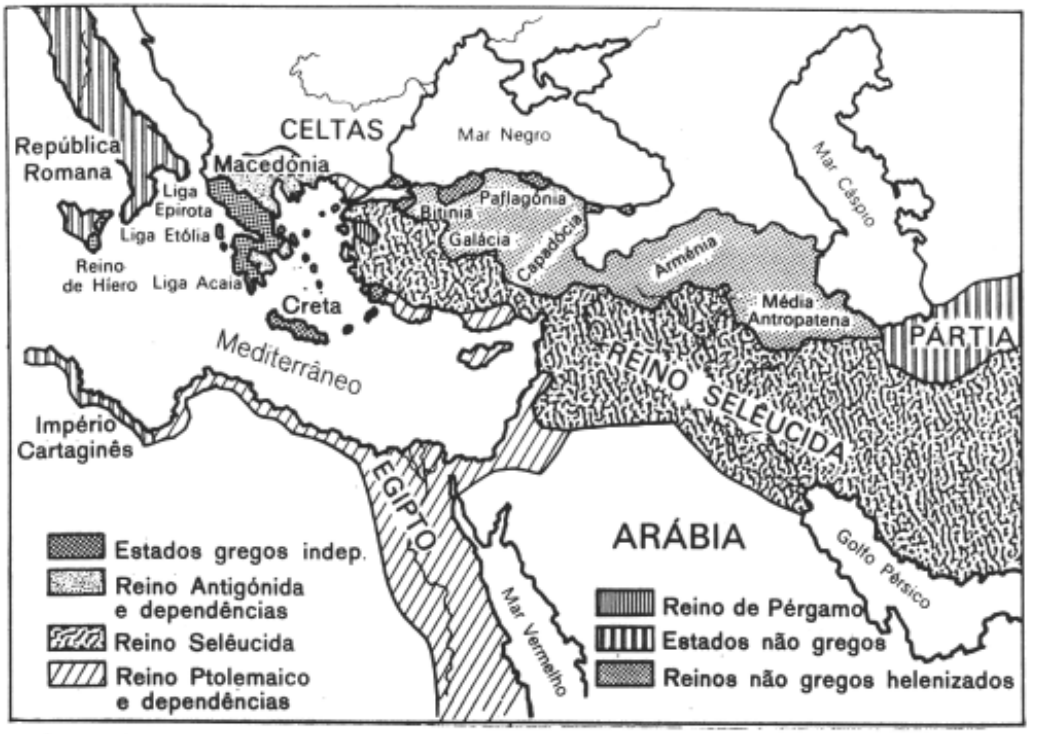
Pérgamo, como Estado independente, nasce destes condicionalismos. Começou por ser uma cidade integrada no reino dos Selêucidas, mas **Êumenes** (263-241 a.C.), seu governador, obriga Antíoco I a reconhecer a independência do reino, após o derrotar em Sardes, em 262. O sucessor, **Átalo I** (241-197 a. C), aparece como campeão do helenismo contra os bárbaros, ao vencer os Gauleses do interior em 230 — vitória que foi muito celebrada e ocupa lugar de relevo na arte helenística através das representações escultóricas de Gauleses vencidos —, ganha dessa forma prestígio e dá-se a si próprio o título de rei; aproveita um momento de lutas e consequente fraqueza dos Selêucidas, cimenta o reino e estende o seu domínio à Ásia Menor.

Estes reinos vão sendo integrados aos poucos no império romano, por conquista ou doação. A Macedónia, após a derrota de Perseu em Pidna, **em 168, é dividida, numa primeira fase, em quatro regiões e depois, em 146 a.C., incorporada no império como província**.

O reino dos Selêucidas enfraquecera ao longo dos anos e os seus soberanos não conseguem sustar o constante declínio. Por volta de 160 a.C. o reino já deixara de ser uma peça importante no xadrez político da época.

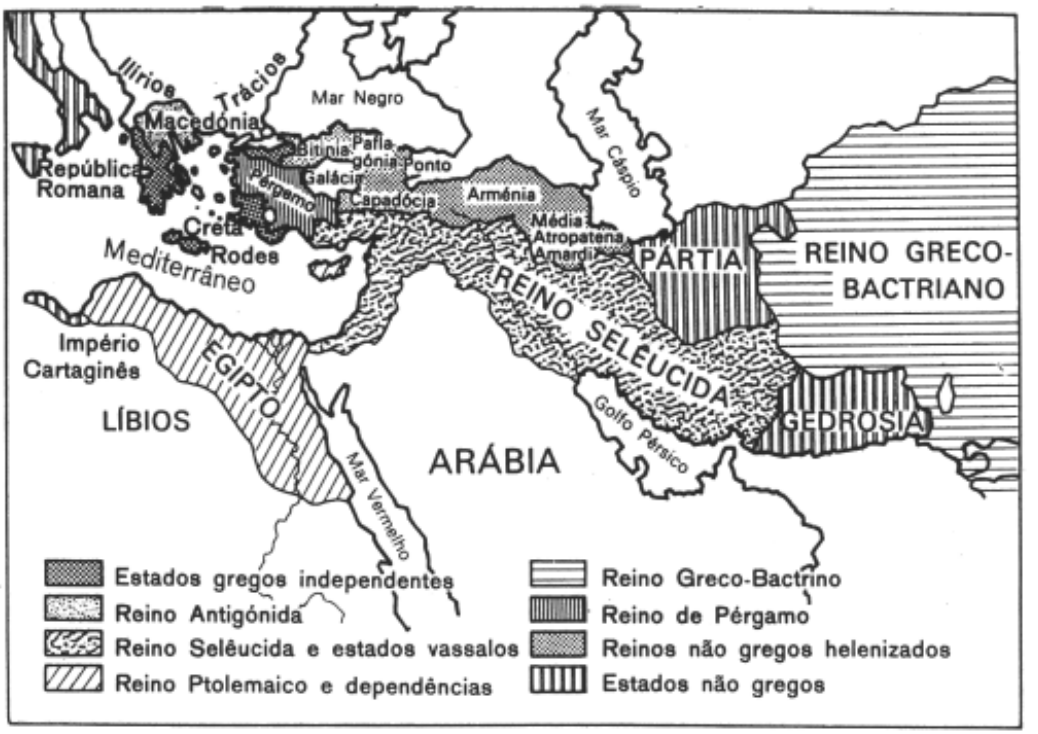
O reino de Pérgamo torna-se, cerca de 200, o primeiro aliado dos Romanos na Ásia e é integrado no império destes em 133 a.C., por testamento do seu rei **Átalo III** (159-133). É a partir de então que Roma cria a província da Ásia, uma vez que — vimo-lo já — o reino dos Selêucidas deixara de ter importância desde cerca de 160 a.C.

© Universidade Aberta



I O mundo helenístico, 240 a. C.

II O mundo helenístico, 185 a. C.



Mapa 3 – Reinos helenísticos, in J. Ferguson, *A Herança do Helenismo*, Verbo, p.181

© Universidade Aberta

O Egipto, ou o reino dos Ptolomeus, é anexado, em 30 a.C., como consequência dos conhecidos episódios de tentativa de sedução de Cleópatra a César e a Marco António e seu consequente suicídio, após a batalha de Ácio em 31 a.C.

1.1 A situação das cidades gregas

As cidades gregas continuaram a existir e continuou a chamar-se-lhes póleis. Pode afirmar-se que, em determinado sentido, até floresceram com a conquista de Filipe, as campanhas de Alexandre e o mesmo se diga ao longo do período helenístico, devido às fundações efectuadas por um e outro e pelos generais que disputaram a sucessão, os Diádocos[2].

O contexto em que essas cidades-estado passaram a mover-se é que se alterou significativamente. Desde a conquista por Filipe da Macedónia, **tinham deixado de ser verdadeiramente autónomas** e, desde a morte de Alexandre, viram-se **à mercê das ambições e lutas dos generais e reis helenísticos**. Embora os príncipes lhes deixassem certa vida de autonomia interna e os Selêucidas se tivessem distinguido pela liberdade que lhes concediam, na prática a independência não existia: as suas relações com os dinastas, além de difíceis e delicadas, dependiam do momento e das pessoas[3]. As cidades gregas sabiam quem era na realidade o senhor.

Desse modo, o eufemismo da linguagem diplomática encobre uma política de supervisão e de verdadeiro controlo. **Nominalmente autónomas, as cidades eram parcelas de um domínio mais vasto e tinham uma limitação de liberdade, efectiva, no que respeita às relações internacionais**.

A insegurança vivida na Grécia do século III a.C. teve como consequência o **acentuar do empobrecimento** que atingiu de modo especial a classe média, já que pouco a pouco se foi proletarizando.

Ora o **número de escravos aumentara muito**, como sequela das guerras, e provoca o **abaixamento dos salários**. Deste modo, além de **crescer o contingente dos pobres, acentua-se também a diferença entre eles e os ricos**. Tudo razões que estão na origem de dissensões internas frequentes que a cada passo desembocam no aparecimento de tiranos demagogos[4].

É bem elucidativo que a alteração de aliança com os príncipes reinantes, ou com os diversos pretendentes, arraste consigo, de modo geral, a **mudança de magistrados nas cidades**. Será portanto lógico pensar que, se estas não puderam eximir-se a entrar nas lutas dos ambiciosos pelo poder, talvez o não tivessem também de todo desejado; possivelmente terão mesmo aproveitado a

[2] Seleuco, por exemplo, ligou o seu nome a 16 Antioquias, 9 Selêucias, 6 Laodiceias, 3 Apameias, uma Estratoniceia.

[3] Por exemplo, Filipe, Alexandre e Antígono Gónatas mantiveram sempre uma posição de respeito por elas. Mas não se pode de modo algum falar em cidades com um mínimo de independência, sobretudo no que se refere a relações externas. Na renovação da Simaquia de Corinto a que procedeu, Alexandre apelidou-se «rei dos Gregos». Vide J. Ferguson, *A herança do helenismo* (trad. port. Lisboa, 1973), p. 45.

[4] Caso de Aristómaco de Argos, de Aristótimo de Élide, de Apolodoro de Cassandreia, de Aristódemo de Megalópolis.

© Universidade Aberta

circunstância para dar expressão às dissensões internas. **As cidades não conseguiram nunca superar as lutas de classes que já as dividia em épocas anteriores e, desse modo, continuaram o hábito de se guerrearem e destruírem mutuamente**.

1.2 O Federalismo

Na época helenística, como meio de superar o antagonismo das cidades, desenvolve-se um **novo tipo de organização política, o *koinon* ou comunidade**, a que os textos chamam também *simpoliteia* — **ou aliança de cidades que possuem constituição comum —, verdadeira federação supraestatal**.

Muitas vezes essas associações eram incentivadas pelos monarcas, por uma questão de estratégia política: permitiam-lhes impor os seus desejos e autoridade de uma maneira firme, mas por um processo que aparentava respeitar a liberdade dos membros[5]. Entre as federações desse período destacam-se a dos **Etólios** e a da **Acaia**.

No período helenístico, a pólis, como entidade política com força decisória efectiva, fora ultrapassada. Prevaleciam reinos extensos, de grande desproporção quer em espaço, quer em população, se comparados com ela[6]. Estamos perante vastos agregados de povos ligados pelo helenismo, cultura comum da classe dominante. As vias comerciais ligavam as diversas partes do mundo helenístico: chegavam até à Índia, à Rússia, à África, e à Europa ocidental. Os governantes haviam aberto o mundo e todos podiam viajar livremente.

[5] São bons exemplos a *Confederação de Delos* com cidadania comum a todos os componentes, o centro religioso em Delos, mas na dependência política do monarca que dominava no Egeu ou do seu representante; a *Confederação Iónia* que era dirigida por um estratego nomeado por Lisímaco.

[6] Vide Ferguson, *A herança do Helenismo*, pp. 20-21.

1.3 A política de fusão de raças

Derrubados os limites entre ocidente e oriente, em consequência das campanhas de Alexandre, deixara de se poder afirmar, como faziam os anciãos do coro dos *Persas* de Ésquilo, que, enquanto a Europa era o habitat dos Helenos, o continente asiático era o lugar que os deuses haviam destinado aos bárbaros (vv. 102-113).

Segundo G. Tarn, Alexandre teria visionado a humanidade não de uma maneira dicotómica como até aí se fazia, mas como um todo (a primeira vez que tal acontecia), e procurara, de acordo com esse pensamento, realizar uma **política de fusão**[7].

[7] W. W. Tarn, *Alexander the Great. I-Narrative* (Cambridge, 1948), pp.121 sqq. e *II-Sources and Studies* (1948), App. 25, VI. Badian contesta esta opinião de Tarn.

© Universidade Aberta

Acreditava — a ser exacta a afirmação de Plutarco — que tinha recebido dos deuses a missão de reconciliar o mundo e harmonizar os homens. Pensava, segundo informação de Eratóstenes, que os homens se não deviam dividir em Helenos e Bárbaros, mas em bons e maus. Favorecia, por isso, todos os homens honestos, fossem gregos ou de outra raça, e não seguia o conselho de tratar os deuses gregos como amigos e os não gregos como inimigos[8].

[8] Teve, por exemplo, em grande conta o oráculo do deus Amon, em Shiva, no Egipto.

Os seus sucessores e, mais tarde, **os reis helenísticos seguem de modo geral política idêntica e, para defesa dos seus domínios, vão utilizar mercenários que provinham de pontos diversos**. Além de macedónios e gregos das mais variadas partes, encontramos **judeus, árabes, medos, persas**; elementos oriundos **da Península Itálica e da Hispânia**; naturais **das regiões balcânicas, da Peónia, da Trácia e das que ladeiam o Danúbio; gauleses da Europa e da Ásia; povos de África, Líbia, Egipto e regiões mais a sul**.

1.4 A difusão do Helenismo e fusão de culturas

Difusão do Helenismo

Este **universalismo** — acentua-o Ferguson — origina um duplo efeito: por um lado, tende a **anular as culturas de cada povo e à aceitação de uma cultura helénica comum pelas forças militares**; por outro, **essa cultura, levada pelos que regressavam às suas terras, tende a ser aí seguida**.

Desse modo, o helenismo irradia e ganha alicerces cada vez mais sólidos, mesmo em cidades que não tinham origem grega[9]. Muitos acabavam por não voltar aos locais de origem, mas, fixando-se, fundavam novos lares e contribuíam assim para a fusão de raças e para a formação de comunidades cosmopolitas como Alexandria, Selêucia e Antioquia. Desse modo, uma consequência das conquistas será um considerável **nivelamento cultural**.

[9] Vide Ferguson, *A herança do Helenismo*, pp. 25-26.

O rei helenístico era o centro do sistema, detentor de um poder pessoal absoluto que o autorizava a tomar todas as grandes decisões; era a «lei viva», segundo alguns filósofos da época. **Perante os súbditos, esses monarcas apoiam-se sobretudo nos elementos gregos e macedónicos das populações que, por sua vez, procuram preservar e incutir a sua cultura; daí que as cortes helenísticas sejam helénicas na organização, religião, cultura e costumes**.

Os príncipes helenísticos faziam o possível por estimular as instituições gregas; novas formas de vida com essa matriz estendem-se de um ao outro extremo. **Cunham-se moedas de modelo grego com legendas em grego. Fundam-se**

© Universidade Aberta

povoações, à imagem das cidades gregas, muitas delas simples reconstituição de comunidades nativas[10].

As novas cidades adoptavam as **formas clássicas gregas de administração, religião e educação** e ajudaram a resolver alguns dos problemas com que os reinos se debateram, em especial o selêucida. A fundação de cidades gregas (apesar das possíveis diferenças de reino para reino) constituirá o sinal visível do afã em estender a todo o império o **paradigma grego como cultura de tipo uniforme**.

[10] As novas fundações eram, de modo geral, cientificamente planeadas, de acordo com os princípios de Hipodamo: ruas orientadas nos sentidos oriente-ocidente e norte-sul, cruzando-se na perpendicular, de modo a formarem quadrados, onde eram construídos os edifícios públicos e as casas, segundo um modelo base que se repetia; a ágora — centro social e mercado — comunicava com a rua principal que se orientava de oriente para ocidente. Vide Ferguson, *A herança do Helenismo*, p. 41-42.

Fusão de culturas

O estímulo à imigração de Gregos e Macedónios era portanto política comum dos príncipes helenísticos. Embora a população da Grécia se encontrasse dizimada pelas guerras, o fluxo foi considerável.

A maioria dos imigrantes era constituída por homens, pelo que as novas fundações procuravam as mulheres entre as populações nativas, dando origem a frequentes **casamentos mistos** — prática que era incentivada desde Alexandre e que contribuiu para diluir a já frouxa dicotomia grego/bárbaro e ajudou a estabilizar a sociedade[11].

[11] Alexandre e oitenta dos seus oficiais casaram com donzelas persas; dez mil dos seus soldados ligaram-se a mulheres asiáticas. Vide Tarn, *Alexander the Great* I, p. 137.

A cada passo temos elementos bárbaros helenizados mais ou menos profundamente: os nomes de pessoas eram gregos ou helenizavam-se. Isso vai provocar a lenta infiltração de costumes e práticas locais, sobretudo em matéria de religião. Esta torna-se mais individual e menos oficial e estatal.

Novas inquietações levam à **convivência das divindades gregas com as orientais**, convertidas em algo de supranacional. **Outras são identificadas com as do panteão grego. No Egipto**, por exemplo, **ao lado dos deuses helénicos e egípcios tradicionais, Ptolomeu I favorece a afirmação de uma divindade nova, Serápis, com traços mistos, destinada a ser cultuada por gregos e indígenas. Deste modo, a difusão do helenismo e a fusão de culturas são traços desta época**.

O **nacionalismo helénico, nesta altura, já era mais cultural do que racial**. Dissera Isócrates, ainda no primeiro quartel do século IV a.C.[12]:

> ...o nome de Gregos já não parece ser usado para designar uma raça, mas uma mentalidade, e chamam-se Helenos mais os que participam da nossa cultura do que os que ascendem a uma origem comum.[13]

[12] *Panegírico* 50.

[13] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 303. Divulgado em Olímpia em 380, o *Panegírico* é um discurso composto sob a influência dos acontecimentos que vão de 395 a 380 a.C., em especial a Guerra de Corinto e a Paz de Antálcidas que lhe põe termo, e tinha como objectivos principais conseguir a concórdia e união entre os Helenos e motivá-los a empreender uma luta contra os Bárbaros.

Esta visão acentua-se, pelo que, no período helenístico, os Gregos encontravam-se preparados para receberem os novos helenizados e considerá-los como dos seus, integrados na sua cultura e maneira de viver.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Procure auto-avaliar a sua aprendizagem, respondendo às questões que se seguem:

1. Indique os três diádocos que sucederam a Alexandre Magno e os respectivos territórios sob sua dominação.

2. Identifique o meio utilizado para superar o antagonismo das cidades na época helenística, assinalando com um **X** a resposta correcta:

   ☐ A. A divisão do Império de Alexandre em reinos.

   ☐ B. A mudança de magistrados nas cidades.

   ☐ C. A intervenção aliada de Roma.

   ☐ D. A constituição de federações de cidades.

3. Aponte os traços mais característicos do Período Helenístico, colocando um **X** na alternativa de resposta correcta:

   ☐ A. O ressurgimento da realeza e dos mercenários.

   ☐ B. O poder absoluto dos reis e das cortes helenísticas.

   ☐ C. A fusão de culturas e o universalismo.

   ☐ D. O nacionalismo racial e organizacional helénico.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. A sua resposta devia ter sido: Lisímaco — províncias europeias e parte da Ásia Menor; Seleuco — regiões asiáticas e Ptolomeu — Egipto, Líbia e Mar Mediterrâneo. Podia ter acrescentado que estes territórios seriam os embriões dos futuros reinos helenísticos.

2. A resposta esperada era a **D. Constituição de federações de cidades**.

3. Devia ter assinalado a alternativa **C. A fusão de culturas e o universalismo**.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

2. Importância da cultura helenística

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

2. **Importância da cultura helenística**

Objectivos de aprendizagem

2.1 **A paideia**

2.2 **A língua**

2.3 **Os estudos literários**

2.4 **Os estudos científicos**

- *a*) Medicina
- *b*) Matemática
- *c*) Astronomia e Geografia
- *d*) Engenharia

2.5 A Filosofia, a Literatura e a Arte

- *a*) Filosofia
- *b*) Literatura
- *c*) Arte

2.6 O universalismo da cultura helenística

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem:

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Entender a riqueza e difusão da cultura helenística;
- Identificar Alexandria como principal centro do mundo helenístico;
- Avaliar o surto considerável dos estudos literários e científicos no período helenístico;
- Reconhecer os principais médicos, matemáticos, astrónomos, geógrafos e as obras de engenharia do período helenístico;
- Compreender as novas preocupações da filosofia;
- Entender as modificações nos campos da Literatura e da Arte (Arquitectura, Escultura e Pintura);
- Destacar os principais elementos do universalismo da cultura helenística.

© Universidade Aberta

Abertos mundos novos aos Gregos pelas conquistas de Alexandre, a cultura helénica espalhara-se consideravelmente. A difusão já se iniciara em épocas anteriores, graças ao longo domínio grego na área litoral da Ásia Menor e às relações com os países limítrofes, graças ainda ao papel dos mercenários ao serviço dos reis da Pérsia e seus governadores, mas ela é sobretudo uma consequência da marcha triunfal do jovem imperador: as suas conquistas fazem com que a Ásia e o Egipto recebam durante séculos, como acabámos de ver, a influência grega permanente e efectiva.

2.1 **A paideia**

Considera-se o período helenístico como tempo de decadência. Se essa visão é correcta do ponto de vista da Grécia — ruína económica, despovoamento e pobreza, perda da liberdade política, emigração da cultura (exceptuadas a escultura e a filosofia) —, o quadro negativo adoça-se consideravelmente, se estendermos a apreciação aos **reinos da Ásia Menor e do Egipto: aí, graças à protecção de alguns dinastas, verificam-se progressos significativos em determinadas áreas**.

No período helenístico, a **cultura ou *paideia*** é mesmo algo de central, que se obtém ou se realiza pela educação[1]. Esta adquire, portanto, grande importância e torna-se oficial. Aparece uma **legislação escolar**, cuja aplicação o Estado garantia, e cria-se algo que *grosso modo* poderemos comparar aos actuais estudos secundários, já com uma ordenação definitiva de matérias: **as futuras sete artes liberais, com parte científica (aritmética, geometria, astronomia e música) e literária (gramática, retórica e dialéctica)**. No período helenístico já encontramos algo que se assemelha aos hodiernos **três graus de ensino**[2].

[1] Essa é a opinião de H.-I. Marrou, *Histoire de l' éducation dans l' Antiquité* (Paris, 1965), p. 157, que considera ter-se passado nesse período da civilização da pólis à da *paideia*.

[2] Para maior pormenorização vide H.-I. Marrou, *Histoire de l' éducation dans l' Antiquité*, pp. 151-336; M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 508-511.

2.2 **A língua**

Espalhada a cultura grega por vastos territórios, **o grego estende-se como única língua de cultura, hasteada pela administração, pelo comércio e pela vida das cidades. As línguas nativas sobreviviam apenas em uso local**. O **ático**, devido ao império de Atenas e ao seu prestígio cultural, **impõe-se e espalha-se; é adoptado como língua oficial** por Filipe, por Alexandre e pelos Diádocos. Será ele, mas sensivelmente alterado no sentido da simplificação, que **se estende a todos os reinos helenísticos como língua comum — a chamada *koinê*. É esta língua que vai servir de base ao cristianismo, uma religião de sentido cosmopolita, e será utilizado nos textos do Novo Testamento**.

© Universidade Aberta

2.3 **Os estudos literários**

A cultura helenística é algo de complexo: por um lado, recolhe a herança grega, ordena-a e cataloga-a; por outro, avança muito na ciência e na técnica, domínios em que atinge o apogeu e se eleva a alturas que não volta a conseguir no mundo antigo, em grande parte devido ao papel de Alexandria e das suas instituições culturais. É que tratar da cultura helenística equivale a ter de falar dessa cidade, já que ela — embora não fosse a única — se salientou a qualquer outra cidade nesse domínio.

Grega na sua tradição, **Alexandria torna-se no principal centro cultural do mundo helenístico**, graças à sábia política de protecção e incentivo dos seus príncipes, sobretudo de **Ptolomeu I Soter e Ptolomeu II Filadelfo**.

Aí criou o primeiro duas instituições famosas que muito contribuíram para o desenvolvimento da cultura da época: a **Biblioteca** e o **Museu**. Para as dirigirem e nelas trabalharem foram convidados alguns dos espíritos mais salientes da altura. **Relacionado com a Biblioteca está o desenvolvimento dos estudos literários e com o Museu o dos científicos**.

Os **estudos literários** recebem nesta época um **surto considerável** que está ligado a **três locais: Alexandria, Pérgamo e Rodes. As duas primeiras possuíam ricas bibliotecas que rivalizavam uma com a outra. Rodes tornou-se célebre pelos estudos de retórica**.

A Biblioteca de Alexandria, a mais famosa da Antiguidade, foi centro da cultura helenística e ali se reuniam, sob a protecção real, eruditos e artistas de todo o mundo. Contou entre os seus bibliotecários homens ilustres como **Zenódoto de Éfeso, Apolónio de Rodes, Eratóstenes, Aristófanes de Bizâncio, Aristarco de Samotrácia**.

Nela se recolheu **a maior colecção de livros da Antiguidade**. Procurados por toda a parte, os livros eram cuidadosamente copiados, ordenados e classificados por autores, com breve resumo, análise e tábua das matérias de cada um.

Foi na Biblioteca que se afinaram os instrumentos que permitiram compreender as obras primas da grande criação literária das épocas anteriores e assegurar a sua difusão: dividem-se as obras em livros; procura-se reconstituir o original, pela comparação dos vários manuscritos; estabelecem-se os cânones de cada género; inventam-se os sinais de acentuação (Aristófanes de Bizâncio)[3]. Desse modo dava os primeiros passos a **história da literatura** e se originava a **crítica textual**.

Os trabalhos executados na Biblioteca levaram ao desenvolvimento de outras disciplinas como a **filologia** e a **gramática** que já fora objecto dos estudos dos

[3] A *Ilíada* e a *Odisseia* são divididos em 24 cantos cada um, tantos quantas as letras do alfabeto; as *Histórias* de Heródoto em 9 livros, cada um deles designado pelo nome de uma musa.

© Universidade Aberta

sofistas e de Aristóteles; mas agora **publica-se a primeira gramática da autoria de Dionísio Trácio (130 a.C.)**.

2.4 **Os estudos científicos**

A ciência alcançou o máximo desenvolvimento no período helenístico que pode ser considerado a sua idade de ouro. Para tal contribuíram o incremento do **método da observação, do gosto do pormenor, do espírito crítico e de sistematização, do aparecimento de condições favoráveis devido ao apoio e protecção de alguns dinastas**, com saliência para os **Ptolomeus no Egipto**, em especial a **criação do Museu de Alexandria por Ptolomeu I**.

Essa instituição — cujo nome, como é sabido, significa templo das Musas — está de facto em grande parte associada ao desenvolvimento da ciência nesta época. Para o dirigirem e nele trabalharem convidou Ptolomeu I discípulos de Aristóteles — **Demétrio Faléron** e **Estratão** — que para lá levaram os métodos que receberam do mestre.

Dotado de observatório, salas de dissecação, de laboratórios, de jardins botânico e zoológico, o **Museu era um verdadeiro centro de investigação e muito contribuiu para que a ciência do século III a.C. progredisse e atingisse então o ponto mais elevado na Antiguidade**.

A ele estão ligados os **principais cientistas do período helenístico: Herófilo e Erasístrato, na medicina; Euclides, Apolónio de Perga e Arquimedes, na matemática e na física; Aristarco de Samos e Hiparco de Niceia, na astronomia; Eratóstenes, na geografia**[4].

[4] Vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 533-540.

a) *Medicina*

A medicina — que, como ciência, **é uma criação do século V a.C.**[5] **— apresenta-nos médicos notáveis** de que saliento **Herófilo** e o seu discípulo **Erasístrato**, que **viveram em Alexandria na primeira metade do século III a.C**.

[5] Vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 466-470.

Herófilo, natural de Calcedónia, não aceita o dogma da autoridade e atribui maior importância à experiência do que à teoria; é considerado o fundador da anatomia e faz descobertas de grande alcance científico no domínio da frenologia — distinção entre cérebro e cerebelo, separação entre tendões e nervos, descrição do *calamus scriptorius* e do *torcular Herophili* —; descobriu o ritmo do pulso e apresenta lei matemática para a sístole e a diástole; descreve o duodeno e o pâncreas e, em oposição à afirmação de Aristóteles de que o

© Universidade Aberta

centro das sensações se encontrava na região à volta do coração, retoma a teoria de Alcméon de Crotona que o colocava no cérebro.

Erasístrato, considerado o iniciador da fisiologia, faz a distinção entre nervos sensitivos e motores e salienta-se no estudo dos vasos sanguíneos e da circulação do sangue; descreveu bem os pulmões e estudou o rejuvenescimento dos tecidos do corpo mediante a alimentação[6].

[6] Destacam-se ainda como médicos Filino de Cós — que estudou com Herófilo — e Serapião.

b) *Matemática*

Na matemática e na física deparamos com nomes famosos: Euclides de Alexandria (séc. IV-III a.C.), autor dos *Elementos* em 13 livros, cuja geometria — que considerava dever aceitar-se apenas um pequeno número de definições e postulados e dever tudo o mais ser demonstrado — foi a base dessa ciência até à actualidade; **Apolónio de Perga (séc. III a.C.)** que se distinguiu pelos estudos sobre secções cónicas; **Arquimedes de Siracusa (c. 287-212 a.C.)**, o maior matemático da Antiguidade, que inventou o cálculo integral, fez estudos de mecânica, descobre a lei da impulsão — que motiva o seu famoso *eureka* e a determinação da densidade específica —; que se distingue na mecânica aplicada e por uma série de invenções práticas (construção de planetário, de uma bomba aspirante, entre outros engenhos)[7]. **Heron de Alexandria**, entre outras realizações, inventou uma máquina a vapor, olhada como brinquedo, pelo que não se tiraram dela resultados práticos.

[7] Em geometria, a sua obra mais saliente é *Da esfera e do cilindro*; no domínio da mecânica salientam-se *Equilíbrio de planos* e *Corpos flutuantes*.

c) *Astronomia e Geografia*

Na astronomia sobressai Aristarco de Samos (c. 310-230 a.C.) que escreve uma obra sobre os *Tamanhos e distâncias do Sol e da Lua*, observa o solstício do Verão e defende — proposta feita possivelmente pela primeira vez — que o Sol é o centro do sistema planetário, teoria que causa grande indignação na época e que é refutada por Arquimedes e por Hiparco de Niceia.

Hiparco de Niceia, outro **grande astrónomo do período helenístico (séc. II a.C.)**, aperfeiçoa a técnica de observação mediante alguns inventos práticos; dá ao ano solar a duração de 365 dias, 5 horas, 55 minutos e 12 segundos (erro por excesso de 6 minutos e 26 segundos); descobre o fenómeno da precessão dos equinócios e o movimento de oscilação da Terra ou de nutação sobre o seu eixo[8].

[8] A teoria heliocêntrica — de que podemos encontrar antecedentes em Heraclides Pôntico que descobre o movimento de rotação da Terra e defende que, se Mercúrio e Vénus giram em volta do Sol, todos os outros planetas o fazem em volta da Terra — provocou acalorada discussão: Cleantes considerou-a um acto de impiedade (cf. Plutarco, *Moralia* 922f-923a) e Arquimedes (*Arenário* 1. 4--7) e Hiparco de Niceia atacam-na. Nesta refutação se apoia Ptolomeu (séc. II d.C.) para fundamentar a teoria geocêntrica (*Tetrabiblos* 1. 2) que vigorou até que, em meados do século XVI, Copérnico voltou a propor a teoria heliocêntrica, com as conhecidas incidências ligadas ao processo e condenação de Galileu.

Embora **também astrónomo** (descreve a Via Láctea e alude à harmonia das esferas), **Eratóstenes de Cirene (c 275-194 a.C.)**, sábio universal que aproveitou os resultados das campanhas de Alexandre e das viagens de Píteas pelo ocidente, **distinguiu-se na geografia**, organizou-a como ciência, calculou as dimensões da Terra com o erro de uma centésima menos do que as reais, estabeleceu uma cronologia e resolveu o problema de duplicar o cubo.

© Universidade Aberta

d) *Engenharia*

No domínio da engenharia, a mais famosa obra da Antiguidade vem-nos do período helenístico: o farol de Alexandria. Construído na primeira metade do século III a.C. numa ilha que ficava frente ao porto — a ilha de Faros, de onde tira o nome — era muito admirado e **contava-se entre as sete maravilhas do mundo**. Serviu de modelo e deu o nome aos actuais.

2.5 A Filosofia, a Literatura e a Arte

A dispersão da língua e da cultura gregas tem reflexo na produção artística, na literatura (géneros e gostos literários), na filosofia.

a) Filosofia

A filosofia do período helenístico é bem o símbolo de que se ultrapassara o espaço restrito da pólis e se caminhara para o universalismo e para a unidade da raça humana. As especulações passaram a concentrar-se no problema da liberdade individual.

Atenas continuou o centro principal da filosofia, com a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles — escolas que vinham da época anterior — e com a **afirmação de outras novas: a de Epicuro, fundada em 306 a.C., e a de Zenão ou estóica. Mas, apesar de as escolas se sediarem em Atenas, a filosofia grega estende-se a povos das mais diversas proveniências**.

Filósofos de nome grego são oriundos de zonas não helénicas e pessoas cultas de diversa origem encontraram consolo na mesma serena e melancólica concepção da vida e do mundo. Aliás os estóicos, com uma filosofia de domínio universal, pugnaram pelo princípio da igualdade de todos os homens, se bem que isso não implicasse a exigência da libertação dos escravos, e consideravam de importância insignificante as diferenças nacionais. **Para eles, a pátria não era a pólis, mas o mundo**.

Os primeiros cínicos, com o seu ideal de homem sábio, parecem não apresentar o preconceito contra os Bárbaros e os escravos e colocam de lado as afinidades políticas: **Diógenes** considera-se cidadão do universo e **Crates** proclama que a sua cidadela e fortaleza é a terra inteira[9]:

> Não tenho por pátria apenas uma torre nem um só telhado. A terra inteira me serve de cidade e de casa, disponível a todos que queiram nela viver.

[9] Cf. Diógenes Laércio 6.96.

© Universidade Aberta

b) Literatura

A literatura (que se perdeu em grande parte, para não dizer quase por inteiro) **cria novos tipos e gostos**[10]: a **poesia** torna-se um tanto hermética, preocupada com a erudição; manifestava-se predilecção pelas composições curtas, caracterizadas pelo refinamento no pormenor, bem trabalhadas, de tema e léxico pouco comuns; buscava-se a novidade e a originalidade em relação aos antecessores[11].

Calímaco (c. 305-c.240 a.C.), natural de Cirene, é autor de hinos, epigramas e de dois poemas épicos — *Hécale* e *Aitia* ou *Causas* , de que só fragmentos nos chegaram. Grande teorizador da poesia em voga na época helenística — já iniciada por Filetas e Asclepíades —, proclama, num fragmento[12], *«Não canto nada que não esteja documentado»*[13], e é sua a máxima *méga biblíon, méga kakón* («grande livro, grande mal»), proferida numa discussão famosa com **Apolónio de Rodes (séc. III a.C.)**, a propósito dos *Argonautas*, da autoria deste, um longo poema épico à maneira dos Poemas Homéricos.

Obra extensa, em quatro cantos, e composta numa pesada imitação do estilo homérico, o seu tema encontrou-o Apolónio na erudição dos tempos lendários: os amores de Jasão e de Medeia[14].

Teócrito (c. 300-c. 260 a.C.?), o mais universal dos poetas helenísticos, **é o criador do género pastoril, os idílios**. Douto e desejoso de novidades, as suas composições caracterizam-se por refinada naturalidade, perfeição formal e arte dramática[15].

Mas, além desta literatura de doutos, de especialistas e de eruditos, **aparece a literatura para o grande público, mais popular. Herondas** compõe os *Mimos*, curtas peças dramáticas repletas de cenas burlescas e picantes. **O teatro degenera para formas musicais breves. Surgem as paródias dramáticas, a poesia burlesca, a novela de aventuras**.

c) Arte

A arte, com traços colossais, ao serviço dos príncipes, apresenta algumas inovações. Na arquitectura não deparamos com novidades fundamentais, mas nota-se a **influência oriental** no aparecimento do arco e da abóbada — no entanto pouco usados —, verifica-se a **extensão do uso do capitel coríntio e o aparecimento do compósito**.

Na **escultura** encontramos **um alargamento dos temas e a complexidade de formas**. Embora nos apareçam ainda obras em que vigora o idealismo, a serenidade, como *Vénus de Milo* e *Vitória de Samotrácia*, **predomina agora o patético e o teatral**, bem visíveis no *Laocoonte* e no *Altar de Pérgamo*.

[10] Conservam-se os *Idílios* de Teócrito, os *Argonautas* de Apolónio de Rodes, uma pequena parte da obra de Calímaco, alguns poetas didácticos e muito pouco em prosa.

[11] Esta tendência será seguida em Roma pelos *poetae noui* e por Propércio.

[12] 612 Pfeiffer.

[13] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 454.

[14] Por Pausânias, sabemos ainda de um poema épico sobre as guerras da Messénia, da autoria de Riano de Creta (séc. III a.C.).

[15] Para uma análise mais aprofundada da literatura no período helenístico vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 544-549.

© Universidade Aberta

Começam a aparecer as cenas rústicas e alegóricas; como consequência do incremento do culto da personalidade, desenvolve-se o retrato e já não se representa apenas a idade ideal da juventude e maturidade, mas surgem **imagens da infância e da velhice, da deformidade**.

A **pintura**, embora se tenha perdido na totalidade e dela apenas nos chegassem informações escassas, começa no período helenístico a representar paisagens. Os príncipes e as cidades competem na encomenda de obras e surgem os primeiros coleccionadores.

2.6 O universalismo da cultura helenística

A helenística não é uma cultura tão criativa como a das épocas anteriores, mas verifica-se uma maior difusão, não apenas no espaço geográfico, mas também em novos estratos sociais. O livro torna-se um instrumento de cultura de primeira grandeza, devido à sua mercantilização e ao uso do papiro e do pergaminho. Surgem, por isso, as bibliotecas, algumas delas com magnificiência, como é o caso das de **Alexandria** e de **Pérgamo**. Desenvolve-se o espírito crítico e procede-se, com esmero e empenho, ao trabalho de compilação e classificação das obras das várias ciências, já iniciadas na escola de Aristóteles.

Estendendo-se do Atlântico ao Punjabe e do Cáucaso às fronteiras da Etiópia, **a cultura do período helenístico caracterizava-se por uma uniformidade fundamental**, talvez o seu factor mais notável. **Existiam evidentemente diversidades devidas a influências locais, perceptíveis na arte, religião e vida diária**, mas essas variações regionais, como observa Badian, podem ser consideradas menores do que as do mundo ocidental de hoje: a língua e a tradição básica eram as mesmas[16].

[16] «O mundo helenístico», in Lloyd-Jones, *O mundo grego*, pp. 245-246.

As ideias difundiam-se com considerável rapidez. Os elementos da classe superior, fossem eles gregos ou helenizados, tinham amigos e correspondentes em qualquer parte dos reinos helenísticos. Os atletas e os actores possuíam associações internacionais — a Associação Internacional dos Lutadores e a Associação dos Artistas Dionisíacos, respectivamente — com delegações locais.

Em conclusão, **no período helenístico, a dicotomia grego/bárbaro esmorece consideravelmente ou até quase desaparece**. Como vimos, a inferioridade natural dos não Gregos era um tópico corrente e Aristóteles justificara-a mesmo filosoficamente. Mas, na época helenística, a actuação dos governantes e a doutrinação, de modo geral, rema contra esse preconceito.

© Universidade Aberta

Alexandre, como observa Pohlenz, realizou uma política em oposição à teoria de Aristóteles, seu mestre, e às correntes da mentalidade grega, com a equiparação dos Persas e outros Bárbaros aos Gregos e Macedónios, os casamentos mistos e a fusão de povos, embora se não possa dizer com Tarn e Griffith que o homem como *zoon politikon*, uma força da pólis, tenha acabado com Aristóteles e que com Alexandre começa o homem como indivíduo[17].

[17] W. W. Tarn e G. F. Griffith, *Hellenistic civilization* (London, 1952, repr. 1974), p. 79, M. Pohleuz, *L'Uomo Greco* (Firenze, 1976) pp.256-257.

Como nota Baldry, embora a acção de Alexandre tenha aberto o caminho à mudança de mentalidade, a literatura do seu tempo e dos anos imediatamente posteriores deixa-nos «mais a impressão de um complexo desenvolvimento do que de uma súbita mudança»[18].

[18] Baldry, *The unity of Mankind in Greek Thought* (Cambridge, 1965), p. 134.

Estamos numa época em que o homem é considerado cada vez mais como um elemento, não da pólis, mas da cosmópolis, um *kosmopolites*. Esta concepção, embora tenha vindo a deixar vestígios em datas anteriores, é sobretudo agora que lança raízes.

Com o domínio dos Macedónios, **o quadro tradicional da pólis altera-se. As decisões já não provêm fundamentalmente dos cidadãos de cada uma delas, mas passam a depender em última análise de um soberano que não pertence à pólis**.

Os filósofos e pensadores deixam de considerar a política e confinam-se à pura teoria ou à predicação puramente moral. Perdida a independência, a liberdade já não se confunde como até então com o exercício dos direitos cívicos, mas muda-se em liberdade interior, e os ideais de autarcia e autonomia, que visavam a pólis, circunscrevem-se agora aos recursos espirituais de cada um.

O homem sábio dos Cínicos e dos Estóicos, dos Epicuristas, dos Cépticos não está especificamente ligado a um povo ou uma raça. Qualquer elemento, fosse qual fosse a região de onde viesse ou a raça a que pertencesse, podia ter acesso a esse ideal. **Assim se elimina a distinção entre Gregos, não Gregos ou escravos**.

O que interessa, como se depreende do passo de Isócrates (*Panegírico* 50) já citado, **não é pertencer a um povo ou a uma raça, mas estar integrado em determinada cultura, ter um determinado ideal ou concepção da existência. Desde que assim aconteça, não importa que seja grego, persa, trácio, judeu ou romano. A *oikoumene* estava formada**.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Efectue as actividades a seguir propostas como revisão da sua aprendizagem sobre este capítulo:

1. Associe os itens da **Coluna B** aos da **Coluna A**, colocando os números daqueles no espaço reservado para o efeito nesta, de forma a obter relações entre os homens de cultura do período helenístico e as actividades em que se distinguiram:

Coluna A	**Coluna B**
__ Bibliotecário em Alexandria	1. Arquimedes de Siracusa
__ Astrónomo	2. Zenódoto de Éfeso
__ Médico	3. Ptolomeu Soter I
__ Matemático	4. Dionísio Trácio
	5. Herófilo
	6. Estratão
	7. Aristarco de Samos

2. Repita o exercício, agora com outros vultos da cultura helenística:

Coluna A	Coluna B
__ Matemático	1. Aristófanes de Bizâncio
__ Geógrafo	2. Erasístrato
__ Poeta	3. Diógenes
__ Filósofo	4. Calímaco
	5. Euclides de Alexandria
	6. Ptolomeu II Filadelfo
	7. Eratóstenes de Cirene

3. Caracterize sucintamente a arte helenística.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. As associações pretendidas eram: 2. Zenódoto de Éfeso/ Bibliotecário em Alexandria; 7. Aristarco de Samos/ Astrónomo; 5. Herófilo/ Médico e 1. Arquimedes de Siracusa/ Matemático.

2. As associações esperadas eram: 5. Euclides de Alexandria/ Matemático; 7. Eratóstenes de Cirene/ Geógrafo; 4. Calímaco/ Poeta e 3. Diógenes/ Filósofo.

© Universidade Aberta

3. Na sua resposta devia ter salientado: os traços colossais da arte helenística, ao serviço dos príncipes, com influências orientais no campo da arquitectura; um alargamento de temas, uma complexidade de formas e um predomínio do patético e do teatral na escultura; o desenvolvimento do retrato e da representação das paisagens na pintura.

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

AUSTIN, M. — VIDAL-NAQUET, P.

1972 *Économies et sociétés en Grèce ancienne*. Paris, cap. 5. Trad. port., *Economia e sociedade na Grécia antiga* (Lisboa, Edições 70).

BADIAN, E.

1965 «O mundo helenístico», in H. Lloyd-Jones (ed.), *O mundo grego* (trad. port., Rio de Janeiro, cap. 10).

LÉVÈQUE, P.

1969 *Le monde hellénistique,* Paris, Trad. port., *O mundo helenístico* (Lisboa, 1987).

FERGUNSON, J.

1973 *A herança do Helenismo,* (Lisboa, Editorial Verbo).

FERREIRA, J. Ribeiro

1992 *A Grécia antiga. Sociedade e política,* Lisboa, pp. 209-241.

PEREIRA, M. H. Rocha

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. I — *Cultura grega,* Lisboa, pp. 521-550.

© Universidade Aberta

V. A VIDA E A CULTURA

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

1. A vida quotidiana

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

1. **A vida quotidiana**

Objectivos de aprendizagem

1.1 **As casas gregas**

1.2 **A família**

O casamento

O nascimento

1.3 **A vida das mulheres**

1.4 **Os escravos**

Funções dos escravos

1.5 **A agricultura**

A alimentação

1.6 **O vestuário**

1.7 **A morte**

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhado

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Explicar os principais elementos da arquitectura e da decoração das casas gregas;
- Distinguir os vários rituais inerentes ao casamento grego;
- Caracterizar a vida das mulheres gregas;
- Saber que na Grécia havia escravos públicos e escravos privados;
- Enunciar os principais produtos da agricultura e da alimentação grega;
- Reconhecer a confecção de vestuário como uma actividade feminina;
- Apontar os rituais funerários praticados pelos gregos.

© Universidade Aberta

Falar do viver dos Gregos nem sempre é fácil. Foi por certo a pobreza do solo que os tornou parcos, activos e empreendedores. As informações utilizadas na reconstituição que se segue são fornecidas pelas descrições dos autores antigos, pela arqueologia, pela arte (escultura e pintura) e pela cerâmica.

Os homens dedicavam-se à actividade política — quer ela se materializasse na actividade guerreira, quer na intervenção nos diversos órgãos. Estas eram de início as ocupações enobrecedoras e assim continuou em várias póleis de regime oligárquico, de que Esparta pode servir de exemplo: a guerra e a preparação para ela eram as únicas actividades dignas de um homem livre. Os exércitos combatiam em **formação de falange**, que os Gregos chamavam **hoplitia**. Torna possível o recrutamento dos soldados de outras classes sociais para além dos aristocratas ou abastados, uma participação que lhes dá grande autoridade e maior força política.

Além dessas actividades, os que não tinham posses suficientes precisavam de **trabalhar nos campos, na indústria, no comércio**, para prover à sua subsistência e à da família. Os nobres e abastados podiam dispor de tempo para os **lazeres predilectos**: desporto, conversar na ágora, ir à caça: quer a cavalo quer a pé, donde regressavam, por vezes, contentes e bem fornecidos.

À noite reuniam-se em **festins**, os *symposia*, onde a mulher séria não tinha entrada. Reclinados em leitos, comiam e bebiam, recitavam, entoavam canções de mesa, os *skolia,* às vezes de grandes autores como Alceu, discutiam assuntos vários, por vezes de grande elevação, como deixa perceber o *Banquete* de Platão e o de Xenofonte. Para animar essas reuniões eram contratadas flautistas e heteras que tocavam, dançavam e divertiam.

1.1 As casas gregas

A **casa** era na Grécia, como em qualquer outro lugar, **mais ou menos simples**, mas **vivia para o interior**. Não visava o aparato externo. A arqueologia tem descoberto e reconstituído algumas dessas casas; por elas podemos deduzir que **a casa tipo possuía dois pisos**. Um átrio dá para uma porta de duplo batente, como de modo geral acontecia, mesmo nas do interior.

Nas casas de campo ou vivendas, como acontece nas reconstituições de casas da Ática e de Olinto (**fig. 5**), o átrio dava para um vestíbulo de recepção, a que se seguia um pátio central interior, aberto, com pórticos e três alas a darem para esse pátio. Aí se situava o altar doméstico.

© Universidade Aberta

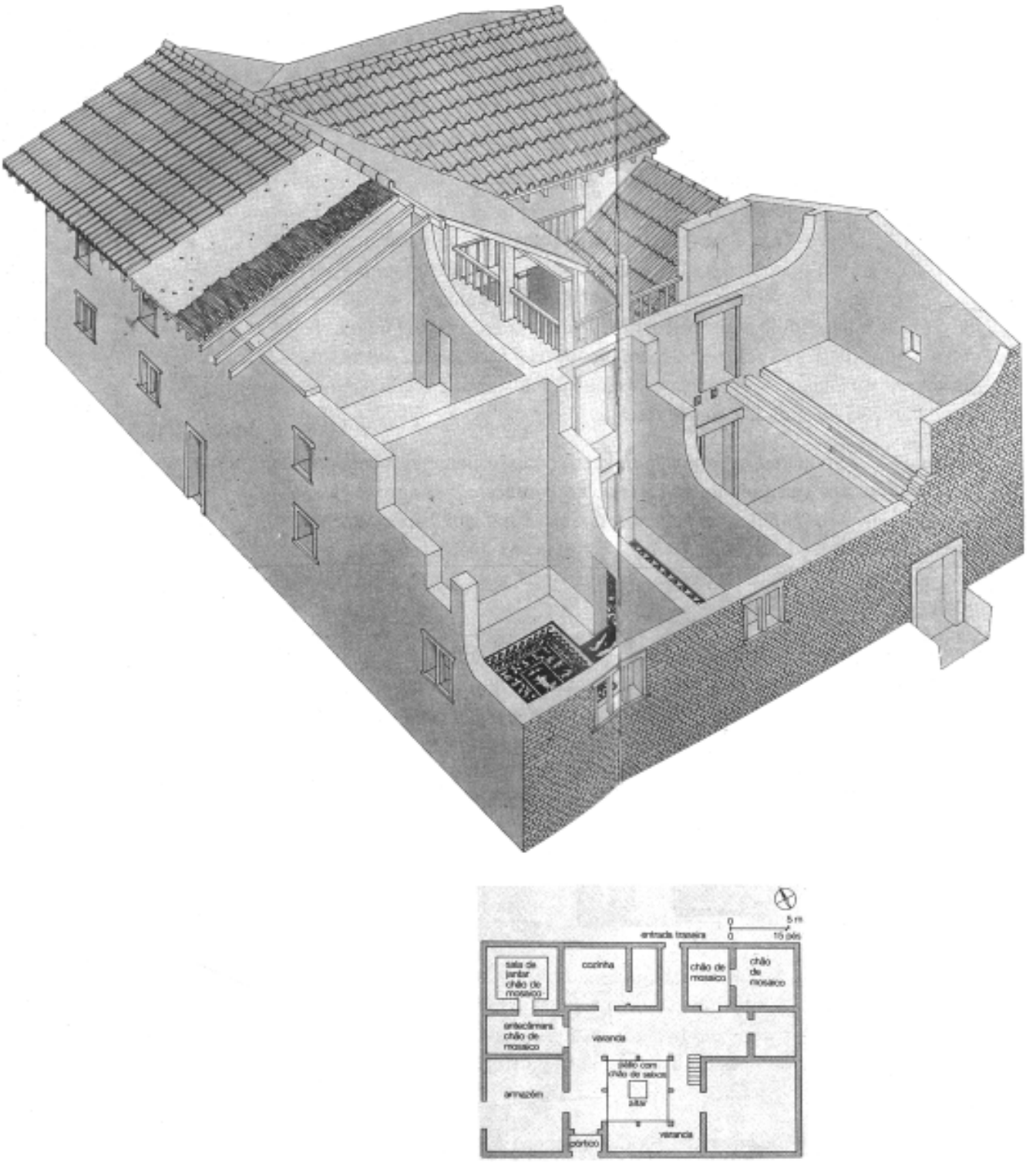


Fig. 5 – Reconstituição de casa em Olinto

© Universidade Aberta

No piso inferior ou térreo ficavam as dependências sociais: a sala de estar, ao fundo, de modo a receber a luz do pátio; o *andron* ou sala dos *symposia*, a sala de jantar, anexa aos aposentos do banho e à cozinha; todas elas, de modo geral, com pavimentos em mosaico. Uma escada levava ao piso superior, onde se encontravam o *tálamo* ou quarto conjugal, o *geniceu*, sala destinada às mulheres, e os aposentos destinados aos escravos domésticos.

Os **materiais de construção** eram adobes, madeira, pedra ou mármore. Arrancados a cada passo em locais elevados, os blocos eram penosamente transportados, às vezes por mar, para lugares mais ou menos distantes.

Escasso e simples era o **mobiliário** que alegrava as casas gregas. Embora raros exemplares tenham chegado até nós, podemos reconstituí-lo a partir das pinturas dos vasos: arcas, cadeiras de braços (o assento de honra para ocasiões solenes, de cerimónia) e cadeiras simples ou *klismos* (o assento comum), bancos (mais ou menos ornados), leitos para dormir ou para se reclinarem à mesa (mais ornados uns do que outros).

1.2 **A família**

A família era uma célula de grande relevo na Grécia, como em qualquer outra sociedade, e a base natural e jurídica do tecido social; constituía-se pela **cerimónia do casamento**, que transferia a noiva da tutela do pai para a do marido e era acima de tudo, especialmente em Atenas, um **contrato entre duas partes**: entre o noivo e o representante legal da noiva (o pai, se fosse vivo, ou então o tutor).

Celebrado o contrato matrimonial, começavam as **bodas** propriamente ditas com um **sacrifício aos deuses do casamento** (Zeus e Hera), **a Ártemis**, deusa da virgindade, **e a Ilítia**, protectora dos partos. Para essa cerimónia tomava a jovem um **banho ritual purificador**, preparado com água trazida em cortejo num lutróforo da fonte Calírroe[1].

[1] O lutróforo era o vaso usado para trazer água da fonte para o banho cerimonial na véspera do casamento.

No dia de núpcias, as casas dos noivos eram decoradas com grinaldas e com ramos de oliveira e loureiro; na do pai da nubente realizava-se um banquete, onde a noiva estava presente, coberta por um véu e uma coroa, rodeada das amigas e assistida por uma mulher casada que a assessorava para as cerimónias do casamento.

Chegada a noite procedia-se ao **ritual da condução da jovem para o seu novo domicílio**: com mais ou menos solenidade era levada em procissão: os recém-casados subiam para um carro puxado por mulas ou bois, que percorre lentamente o trajecto entre as duas casas, acompanhados por um cortejo de

© Universidade Aberta

parentes e amigos que, à luz das tochas, caminha a pé e, ao som da cítara e da flauta, entoa o himeneu. Ao chegar à sua nova casa, é recebida pelo sogro, coroado de mirto, e pela sogra, com uma tocha na mão, que a conduzem ante o fogo sagrado.

A *Ilíada*, num passo do escudo de Aquiles (18.492-496), já nos descreve o essencial destas cerimónias:

> Ao luar dos archotes, levam pela cidade as noivas
> saídas do tálamo; elevam-se no ar muitos cantos nupciais.
> Rodopiam os jovens na dança e, no meio deles,
> flautas e cítaras erguem a sua melodia.
> Às portas, as mulheres apreciam, deslumbradas.[2]

[2] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 34.

1.3 A vida das mulheres

A vida das mulheres variava conforme as cidades-estado e os meios de fortuna.

Na **época clássica**, em **Esparta**, as mulheres tinham uma vida ao ar livre, como os homens, entregues aos exercícios físicos: pretendia-se fazer delas mães robustas de futuros cidadãos robustos.

Em **Atenas**, se de parcos recursos, viam-se obrigadas a trabalhar no campo, ir ao mercado, à fonte; se economicamente abastadas, passavam a maior parte do tempo nos seus aposentos, o geniceu, de onde apenas raramente saíam, de modo geral acompanhadas, para participar numa festa religiosa ou para visitar uma amiga: mulher honesta devia estar em casa.

Superintendiam nos escravos, tinham a seu cargo a preparação das refeições. Procediam à cozedura do pão: o grão era triturado com almofariz e pilão ou em moinho manual, depois amassado e embolado — como se pode ver em figurinhas de terracota, dos finais do século V a.C. —, por uma só ou por um grupo, se a família era maior.

Em casa cuidavam das crianças recém-nascidas, fiavam e teciam a lã e o linho em teares (que consistiam em dois paus verticais e dois horizontais, entre os quais a teia pendia verticalmente, com os fios esticados por pesos e o pano enrolado à volta do pau na parte superior), preparavam os tecidos e a roupa, dobravam-nos bem e guardavam-nos em arcas.

É do temperamento feminino cuidar da sua beleza. E assim as mulheres tomavam banho, lavavam-se e penteavam-se com esmero, escovavam o cabelo, seguravam-no com uma fita. Muitas vezes, as que tinham posses para

© Universidade Aberta

isso, gozavam da ajuda de uma escrava. Concluída a tarefa, ungiam-se com unguentos e perfumes que guardavam em artísticos frascos e miravam-se em espelho, para ver o resultado, espelhos que por vezes são verdadeiras obras de arte.

Os filhos, nos primeiros anos, ficavam junto da mãe e gozavam do seu carinho[3]; distraíam-se e entretinham-se com brinquedos, alguns deles não muito diferentes dos actuais. As raparigas tinham as suas bonecas e loiças em miniatura. Sem poderem sair do geniceu, jogavam aos ossinhos, cantavam e dançavam de roda, por vezes na companhia de rapazes, em alguma festa: por exemplo, um registo do famoso kratêr François, do séc. VI a.C., representa a dança do *geranos* que, segundo a tradição, Teseu e os companheiros executaram, após matar o Minotauro (um homem e uma mulher, alternadamente, agarram as mãos uns dos outros e dançam)[4]. Os rapazes jogavam o pião, puxavam carrinhos, brincavam com a roda, lançavam papagaios de papel, jogavam a bola.

A partir dos sete anos, as raparigas continuavam em casa junto da mãe a aprender a fiar, a tecer e as demais lides da casa. Os rapazes dedicavam-se ao exercício físico, à aprendizagem da música e das primeiras letras, para poderem dar o seu contributo futuro à pólis.

Assim, desde tenros anos, frequentavam o mestre de ginástica, ou pedotriba: no ginásio eram massajados e ungiam-se com óleo, antes das sessões de treinos, exercitavam-se e depois raspavam o óleo e poeiras com o estrígil. Iam ao mestre de cítara, o citarista, onde eram iniciados na música.

Com o mestre de primeiras letras, o gramatista, aprendem os números, a ler e a escrever. Vejamos o que nos diz um elucidativo passo do *Protágoras* de Platão (325e - 326c), em que vem realçada a educação pelo paradigma e a função psicagógica da música:

> Os mestres ..... depois de elas [as crianças] aprenderem as letras e compreenderem o que se escreve põem-nas a ler nas bancadas as obras dos grandes poetas, e obrigam-nas a decorar esses poemas, nos quais se encontram muitas exortações, e também muitas digressões, elogios e encómios da valentia dos antigos, a fim de que a criança se encha de emulação, os imite e se esforce por ser igual a eles.

Os mestres de música procedem de modo idêntico e, depois de os jovens saberem tocar, fazem-nos aprender as obras dos grandes poetas líricos e desse modo

> obrigam os ritmos e harmonias a penetrar na alma das crianças, de molde a civilizá-las, e, tornando-as mais sensíveis ao ritmo e à harmonia, adestram-nas na palavra e na acção. Na verdade toda a vida humana

[3] Por exemplo numa estela do século V a.C. (Museu do Cerâmico, Atenas) resplandece a serena alegria de uma mulher com o filho ao colo, ou depara-se-nos num vaso (hídria ática de figuras vermelhas, do British Museum, c. 440-430 a.C.)) a terna imagem de uma mulher (talvez a ama) a passar a criança a outra. Entre os brinquedos havia, por exemplo, um porco com areia dentro; um pato em que um rapaz cavalga; bonecos, alguns articulados; coelhos, cães, gatos.

[4] Kratêr de volutas, de figuras negras, assinado pelo pintor Clítias e pelo oleiro Ergotimo. Museu Arqueológico de Florença.

© Universidade Aberta

carece de ritmo e de harmonia. Além disso, ainda se mandam as crianças ao pedotriba, a fim de possuírem melhores condições físicas, para poderem servir a um espírito são, e não serem forçadas à cobardia, por fraqueza corpórea, quer na guerra, quer noutras actividades.[5]

[5] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, pp. 395--397.

1.4 Os escravos

Os escravos na Grécia eram numerosos e tinham estatutos jurídicos diversos, conforme as cidades, mas nem sempre esse facto implicava uma diferença de qualidade de vida efectiva. Vejamos esta situação que nos descreve Ésquines, no *Contra Timarco* 54:

> Entre os que frequentavam as casas de jogos estava um certo Pitálaco, um escravo público do serviço doméstico da pólis. Como este indivíduo tinha abundância de dinheiro e porque conhecera Timarco [que era cidadão] em tais meios, acolheu-o e manteve-o junto de si.

Funções dos escravos

As funções dos escravos eram várias: os **escravos públicos** eram pertença do Estado e estavam encarregados de diversos serviços da pólis: por exemplo, no policiamento (o corpo dos archeiros citas em Atenas), nos arsenais, armazéns, arquivos; os **escravos privados** pertenciam a um particular, estavam às ordens do seu senhor, trabalhavam de um modo geral nas suas propriedades e nas diversas tarefas da casa e podiam sofrer castigos físicos. O trabalho mais duro e penoso era o das minas que era praticamente executado por eles[6].

[6] Sobre os escravos vide M. I. Finley, *Ancient slavery and modern ideology* (London, 1980); Y. Garlan, *Les esclaves en Grèce ancienne* (Paris, 1982); J.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet, *Travail et esclavage en Grèce ancienne* (Paris, 1985); J. Vogt, *Ancient slavery and the ideal of man* (Oxford, 1974), pp. 1-102.

1.5 A agricultura

A agricultura era o grande meio de subsistência. Mas, a partir de meados do século VII a.C., também o **comércio** (sobretudo cereais, azeite e vinho, cerâmica) e a **indústria** dão o seu contributo. **O azeite e o vinho eram dois produtos da maior importância económica na Grécia**; na exportação rivalizam com a **cerâmica**. Apanhadas as uvas e a azeitona, o produto é esmagado por processos ainda um tanto primitivos, mas que ainda hoje subsistem: por exemplo, as uvas eram pisadas com os pés e a azeitona esmagada em prensas rudimentares.

© Universidade Aberta

A alimentação

A alimentação era parca e simples: pouco ou nada pela manhã, almoço leve e jantar mais pesado: refeições que podiam ser constituídas por peixe, carne, queijo, azeitonas, figos.

Se o solo grego era pouco pródigo para as produções agrícolas, não o era mais o subsolo, se exceptuarmos o mármore e o barro, de relevantes consequências no futuro desenvolvimento artístico da Grécia: o mármore, sobretudo o das pedreiras de Paros e o do monte Pentélico, ofereceu-lhes material para erguerem monumentos (templos, pórticos e outros edifícios públicos) e esculpirem estátuas que continuam motivo de admiração. O barro originou uma cerâmica artística que deu renome a Atenas e a Corinto e foi exportada para os quatro cantos do mundo conhecido de então. Havia prata, algum ouro, pouco ferro. Nas minas o trabalho era duro e no geral entregue a escravos, como já foi referido.

Diversos artífices se encarregavam de fornecer os utensílios do dia a dia: se o vestuário era confeccionado pelas mulheres em casa, para obterem o calçado e as alfaias agrícolas ou outros objectos — sempre que deles havia necessidade — os interessados deslocavam-se às diversas oficinas: à do sapateiro, à forja do ferreiro.

Os excedentes agrícolas ou pecuários, o produto de uma caça frutuosa, a artística cerâmica das olarias e outras obras artesanais eram vendidas no mercado que ficava na ágora. Aí podiam também comprar o que lhes fazia falta: algum peixe na peixaria ou, no talho, um bocado de carne; outras coisas de que necessitassem; ou ainda conversar e assistir a alguns números de acrobacia.

Não raro os produtos — sobretudo o azeite, o vinho e a cerâmica — eram **exportados**. Pesadas e carregadas, as mercadorias eram levadas em barcos, puxados a remos, para as diversas terras, por vezes bem distantes: todas as margens do Mediterrâneo, Mar Negro, Península Ibérica e costas atlânticas da Europa.

1.6 O vestuário

No interior da casa, **as mulheres confeccionavam o vestuário** que, com as roupas a cair pelo corpo em variações de estilo e cor, combinava a simplicidade com a elegância.

Podia ser, no entanto, mais ou menos complexo: combinação de quíton com manto (o *himation*), como se pode ver numa figura de homem da estela de Lísias, no Museu Nacional de Atenas (séc. VI a.C.: longo quíton vermelho e

© Universidade Aberta

manto branco preso ao ombro esquerdo); ou em figuras femininas, uma de um *loutrophoros* do séc. V a.C., no Museu do Louvre (manto sobre leve quíton iónico com mangas), outra com quíton e himátion iónico, feito de tiras vermelhas e negras alternadas (vaso do séc. VI a.C., do Museu do Louvre) e uma terceira, de um vaso do Museu de Berlim, com vestuário luxuoso (quíton iónico bordado e himátion muito adornado com orlas finamente trabalhadas, uma das pontas lançada sobre a cabeça e dobrada para trás de modo a mostrar a elaborada cabeleira e os finos brincos).

Mas as combinações podem ser outras, como mostra uma figura feminina de uma ânfora do século VI a.C., no Museu do Vaticano (veste vermelho escuro e por cima uma saia comprida e um colete com desenhos decorativos), ou uma mulher de uma ânfora do século VI a.C., no Museu do Louvre (peplos dórico, aberto lateralmente, sobre veste vermelha). Nos dias de calor, as mulheres deixavam cair o manto e exibiam túnicas leves e transparentes.

1.7 **A morte**

O labor quotidiano extinguia-se com a morte, implacável! Quando alguém morria, era alvo de **lamentações**, num **ritual** em que se arrancavam os cabelos e se rasgava a roupa. **Cremados os corpos**, as urnas eram colocadas em túmulos, de aparência mais ou menos aparatosa, de acordo com as posses, mas de modo geral simples, marcados por uma estela. **As necrópoles situavam-se geralmente junto às estradas**. Assim acontecia com o principal cemitério de Atenas, que, junto à Porta Dipylon, ladeava a via sagrada a ligar a cidade a Elêusis.

Profundamente religiosos, os Gregos acreditavam que os deuses habitavam em todos os domínios da natureza e podiam intervir nos assuntos dos homens em qualquer altura. Cada cidade tinha o seu deus protector ou políade. Dos numerosos deuses, acabaram por sobressair doze, como veremos no capítulo sobre a religião.

Ressalvadas as devidas distâncias, o quotidiano grego era, afinal, igual ao de tantas outras civilizações. Possuindo as comodidades possíveis na época, os Helenos dividiam o seu dia a dia entre os deveres e os prazeres do viver.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Depois do estudo deste capítulo, tente auto-avaliar alguns dos conhecimentos apreendidos:

1. Assinale com um **X** as afirmações que considerar Verdadeiras para definir a vida quotidiana dos Gregos:

   ☐ 1. A casa grega tipo possuía dois pisos.

   ☐ 2. Em Atenas, o casamento era um contrato entre o noivo e o representante legal da noiva.

   ☐ 3. O *andron* era a sala destinada às mulheres.

   ☐ 4. O exercício físico, a aprendizagem da música e das primeiras letras eram actividades a que se dedicavam, a partir dos 7 anos, rapazes e raparigas.

   ☐ 5. Os escravos gregos tinham face à lei todos o mesmo estatuto jurídico.

   ☐ 6. A agricultura era o principal meio de subsistência.

   ☐ 7. A confecção do vestuário era uma actividade desempenhada pelas mulheres.

   ☐ 8. Os Gregos praticavam a cremação dos cadáveres.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Devia ter assinalado todas as afirmações, à excepção das identificadas com os números 3, 4 e 5.

   3. A sala destinada às mulheres era o *geniceu*. O *andron* ou sala dos *symposia*, a sala de jantar, estava interdita às mulheres.

   4. Às actividades descritas apenas se dedicavam os rapazes. Às raparigas estavam destinadas outras actividades: aprender a fiar, a tecer e as demais lides da casa.

   5. Com efeito, os escravos na Grécia tinham estatutos jurídicos diversos, conforme as cidade e as funções (ex.: escravos públicos e escravos privados), o que, naturalmente, se reflectia na qualidade efectiva da sua vida.

© Universidade Aberta

Bibliografia aconselhada

KITTO, H. D. F.

1951 *The Greeks,* (London, repr. 1957), caps. 10 e 12. Trad. port. *Os Gregos* (Coimbra, Arménio Amado).

FLACELIÈRE, R.

s. d. *A vida quotidiana dos Gregos no século de Péricles,* (trad. port., Lisboa).

© Universidade Aberta

2. A religião

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

2. **A religião**

Objectivos de aprendizagem

2.1 **A religião oficial. O legalismo**

2.1.1 *O Oráculo de Delfos*

2.1.2 *Os deuses olímpicos*

Lugares de culto

2.1.3 *Os heróis*

a) Asclépios

b) Héracles

c) Teseu

d) Cadmo e Édipo

e) Os Argonautas

2.2 **A religião pessoal. Os mistérios**

2.2.1 *Religião pessoal*

2.2.2 *Os mistérios*

a) mistérios de Elêusis

b) O culto dionisíaco

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Distinguir as duas tendências da religião grega: o legalismo e o misticismo;
- Caracterizar o Oráculo de Apolo em Delfos como principal representante da tendência legalista;
- Identificar os doze grandes deuses gregos (Deuses Olímpicos);
- Mencionar os principais santuários da Grécia;
- Apontar as principais manifestações inerentes às grandes festividades religiosas;
- Saber que os gregos cultuavam também os heróis;
- Descrever os principais heróis gregos e suas façanhas, em particular Asclépios, Héracles, Teseu, Cadmo, Édipo e os Argonautas;
- Caracterizar os Mistérios de Elêusis e o Culto Dionisíaco como representantes da tendência mística.

© Universidade Aberta

2.1 **A religião oficial. O legalismo**

Na religião grega encontramos **duas tendências**, que são aliás usuais em qualquer povo: o **legalismo e o misticismo**. O primeiro é definido por Nilsson como «o esforço para ganhar o favor dos deuses pelo cumprimento dos seus preceitos»[1]. O crente na sua relação com a divindade estabelece uma espécie de contrato do tipo *do ut des*.

[1] M. P. Nilsson, *Cults, Oracles and Politics in Ancient Greece* (New York, 1951, repr. 1972).

Assim, no canto primeiro da *Ilíada*, o sacerdote de Apolo, Crises, lembra ao deus o que fez para exigir agora retribuição (1.34-42).

> Avança em silêncio ao longo da praia do mar marulhante,
> e, depois de caminhar para muito longe, suplicou
> ao príncipe Apolo, filho de Latona de cabelos formosos:
> «Escuta-me, Senhor do arco de prata, tu que proteges Crise
> e a divina Cila, e governas Ténedos com o teu poder,
> ó Esminteu! Se jamais te erigi templo que te agradasse,
> se jamais te queimei pingues coxas de touros
> ou de cabras, atende este meu desejo:
> que os Dânaos paguem as minhas lágrimas com os teus dardos»[2].

[2] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 2.

Hesíodo, nos *Trabalhos e Dias*, aconselha o camponês a dirigir uma prece a Hades e a Deméter, antes de pegar no arado, para que os campos produzam boas colheitas.

2.1.1 *O Oráculo de Delfos*

O principal representante da tendência legalista é o Oráculo de Apolo em Delfos. Paisagem grandiosa, bem adequada a morada de deuses, o sítio pertencera, em tempos muito recuados, à deusa Terra; depois transitara de mão em mão até passar à definitiva posse de Apolo, quer ela se tenha verificado por uma transmissão pacífica, como indicam algumas versões do mito (Ésquilo, *Euménides* 1-33), quer de forma violenta como referem outras (Eurípides, *Ifigénia entre os Tauros* 1234-1283).

Nos séculos VII, VI e V a.C., o Oráculo ganhara grande projecção, a ponto de a sua influência ultrapassar as fronteiras da Hélade. O caso de Creso, rei da Lídia, contado por Heródoto, é um bom exemplo (1.55.2):

> Ao fazer as oferendas aos Délfios, Creso consultou o oráculo pela terceira vez. Efectivamente, desde que comprovou a verdade do oráculo, a ele recorria sem cessar. Nesta interpelação, perguntou se a sua monarquia duraria muito.

© Universidade Aberta

As cidades e governantes cumularam o santuário de ofertas e a Via Sagrada foi-se ladeando de ex-votos e de pequenos templos, os Tesouros, erigidos pelas cidades ofertantes para aí guardarem as dádivas feitas.

Através dessa Via Sagrada se acedia ao recinto do **Templo de Apolo** que se erguia numa vasta esplanada, conseguida na encosta através de um muro poligonal. Aí se construiu um **primeiro templo no século VII a.C. que um incêndio destruiu em 548 a.C**.

Seguiu-se-lhe um segundo, graças à subscrição internacional de Helenos e não Gregos, o chamado **templo arcaico dos Alcmeónidas** que representava no frontão em mármore a epifania do deus, quando se revelou aos homens, ao chegar a Delfos no seu carro acompanhado da mãe, Latona, e da irmã, Ártemis.

Destruído em 373 a.C., foi reedificado entre 369 e 330 a.C. um outro, um pouco maior do que o anterior, da autoria dos arquitectos Espíntaro de Corinto, Xenódoro e Ágaton. O frontão oriental retomava o tema da epifania do deus, o ocidental ostentava o pôr do sol, Dioniso e as Tíades. São deste templo do século IV a.C. as colunas que ainda subsistem no local (**fig. 6**).

Do interior do templo muitos pontos permanecem obscuros, em parte devido às destruições completas em certos locais essenciais. Aí haveria uma espécie de cripta, o áditon, sede do oráculo, que os Antigos consideravam local do túmulo de Píton. Parte subterrânea, aí se encontravam a trípode profética, o *omphalos* ou «umbigo» (pedra que marcava, na opinião geral dos Gregos, o centro do mundo) e estátuas de Apolo e Dioniso.

Fig. 6 – Templo de Apolo em Delfos

© Universidade Aberta

As consultas ao Oráculo tornaram-se cada vez mais numerosas. As respostas eram dadas pela Pítia, uma virgem ignorante da região que se tornava intérprete do deus. Parece que começava por **abluções na fonte Castália, à entrada do santuário; fazia fumigações de louro e cevada, já dentro do templo**.

Os consulentes, salvo os que tivessem prioridade (*promanteia*), aproximavam-se pela ordem tirada à sorte, como refere a Pítonisa nas *Euménides* de Ésquilo (vv. 29-33):

> Depois, sentar-me-ei como profetiza, sobre o trono.
> E que agora me concedam o êxito, ao entrar no santuário,
> mais do que nunca. E, se há aí alguns dentre os Helenos,
> que avancem na ordem que lhes coube em sorte, como é norma,
> pois eu dou os meus oráculos conforme o deus me inspira.[3]

[3] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, pp. 201-202.

Uma vez no áditon, **a Pítia bebia água da fonte Cassótis e**, sentada na trípode, **recebia as exalações sulfúreas** saídas de uma fenda que a arqueologia nunca detectou.

Sob o efeito das fumigações e exalações sulfúreas entrava em êxtase e proferia palavras ininteligíveis (*«os oráculos, que brotam dos lábios de Apolo»* na expressão do *Íon* de Eurípides: vv. 89-90), **as respostas do deus que depois eram interpretadas (e, de início, metrificadas) pelos sacerdotes, mas de modo a torná-las ambíguas e polifrontes quanto ao sentido. O deus não se podia enganar**.

Desde o século VII a.C., o Oráculo de Delfos tornou-se o centro da vida da Grécia, com prerrogativas de grande significado religioso, moral e político: prescrevia aos homicidas as purificações a efectuar; reconhecia as novas divindades e cultos; aprovava as constituições das novas cidades e indicava os locais onde deviam ser fundadas; aconselhava os reis e governantes.

À entrada do templo encontravam-se inscritas máximas: o *«nada em excesso»*, atribuído a Sólon, e o *«conhece-te a ti mesmo»* — de autor desconhecido, mas que Sócrates tomou como lema — são as mais famosas.

Os próprios filósofos aceitavam a autoridade do Oráculo. Sócrates não põe em causa a sua afirmação de que era ele o homem mais sábio. Platão dá a Delfos a superintendência em matéria religiosa na sua cidade ideal.

Podemos assim concluir que **Delfos, embora não fosse o centro geográfico do mundo** (o *omphalos*), como acreditavam os Gregos, **era-o no entanto no domínio religioso, moral e político**[4].

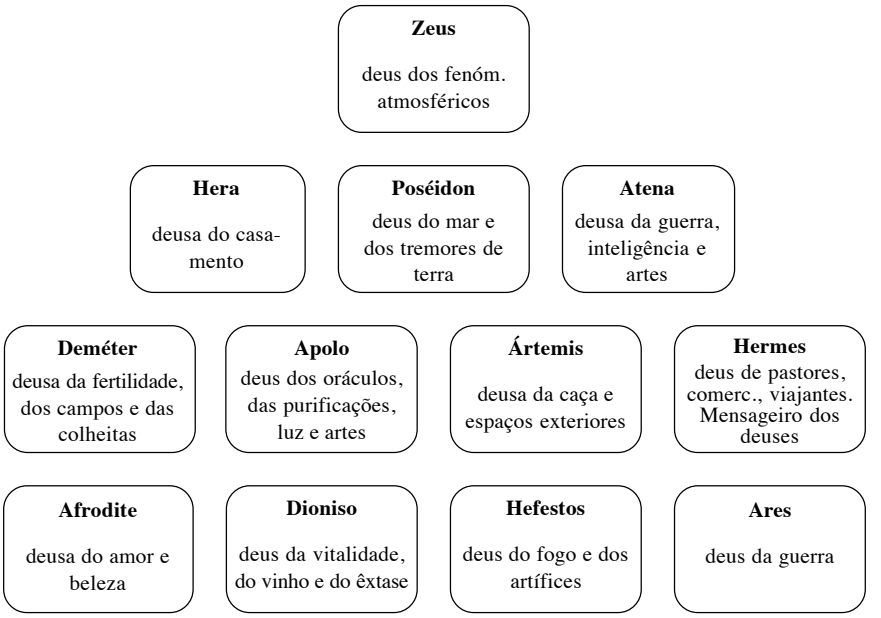
[4] Vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 321-332.

© Universidade Aberta

2.1.2 *Os deuses olímpicos*

A característica mais visível da religião grega é a aparência de religião oficial da pólis, feita de práticas externas e colectivas. Um **politeismo** magnificente com inúmeros mitos que deixam a sensação incrível de irresponsabilidade, nos quais a arte e a poesia assentavam. Mas, por outro lado, nota-se a **tendência para a procura da unidade, o sentido de responsabilidade moral e de seriedade, patentes no agrupar das variadas divindades numa família, a dos deuses olímpicos, submetida à chefia de Zeus**.

QUADRO DOS DOZE DEUSES



Dos numerosos deuses, acabaram por sobressair estes doze:

* **Zeus** é deus do raio, dos fenómenos atmosféricos e da luz do dia;

* **Hera**, esposa de Zeus, a deusa do casamento;

* **Poséidon** superintendia no mar e nos tremores de terra;

* **Atena** (que nasce armada da cabeça de Zeus e, portanto, emana da sua mente) é a deusa guerreira protectora da cidadela (aparece de modo geral representada com a égide pelos ombros, o escudo numa das mãos e a lança na outra) e ao mesmo tempo da inteligência e das artes;

© Universidade Aberta

* **Deméter**, a «mãe do trigo», cuidava das colheitas e da fertilidade dos campos;

* **Apolo**, que na época clássica se identifica com o Sol, Hélios, era o deus dos oráculos, das purificações, da luz e das artes (em especial da música e da poesia);

* **Ártemis**, que mais tarde se sincretiza com a deusa da Lua e com Hécate, era a «Senhora dos animais selvagens», a deusa da caça e dos espaços exteriores;

* **Hermes** tinha atributos contraditórios, já que se apresentava ao mesmo tempo como divindade protectora dos pastores, dos caminhos, dos viajantes, do comércio, das casas (mas também dos ladrões) e, como psicopompo, acompanhava os mortos ao Além;

* **Afrodite** simbolizava o amor, a sedução, a beleza;

* **Dioniso** era o deus da vitalidade, da fecundidade, do vinho e do êxtase;

* **Hefestos**, dos fenómenos de vulcanismo, do fogo e dos artífices;

* **Ares**, o deus da guerra[5].

[5] Para mais pormenores sobre os principais deuses gregos vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 332-336.

Lugares de culto

Os seus templos espalhavam-se por toda a Grécia e neles os altares, de forma mais ou menos elaborada, de modo geral **ao ar livre, constituíam o principal foco da prática do culto, sacrifícios e libações**: numa tábua pintada (540 a.C.), aparecida numa gruta em Sícion, uma pequena procissão de ofertantes, com as figuras de perfil, ao som de música, aproxima-se do altar com vinho e bálsamos, cordeiro e ramos.

Dos santuários gregos tiveram especial projecção o de Delfos, o de Olímpia, o de Elêusis.

Cada pólis recebia os cuidados especiais de uma divindade: por exemplo Atenas tinha a proteção de Atena; Éfeso a de Ártemis; Argos e Samotrácia a de Hera; Olímpia a de Zeus; Delfos e Corinto a de Apolo.

As cidades dedicavam-lhes templos, honravam esses deuses protectores com solenes festividades, procissões e sacrifícios, em que o cívico, o cultural e o religioso se davam as mãos.

© Universidade Aberta

São disso exemplo as **Panateneias**, realizadas em **Atenas** em honra da sua divindade políade. Tinham por ponto fulcral a procissão que, no dia **28 de Julho**, ia levar à deusa o peplos tecido pelas jovens atenienses e na qual se **integravam todas as forças vivas da pólis**: na frente seguiam os que transportavam as coisas destinadas à cerimónia e ao sacrifício (portadores de líquidos, de vasos sagrados e animais), caminhavam depois os cidadãos, os metecos, os carros para as corridas, os jovens cavaleiros. Terminado o cortejo, procedia-se em seguida a uma hecatombe, ou sacrifício de cem reses, em honra de Atena, de que a maior parte da carne era distribuída pelo povo em banquete colectivo. **Das festividades faziam parte competições várias com destaque para as regatas, concursos de música, recitação dos Poemas Homéricos e, de quatro em quatro anos, jogos atléticos**[6].

[6] Sobre as Panateneias vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 349-350.

2.1.3 *Os heróis*

Além dos deuses, os Gregos prestavam também culto aos heróis, seres humanos, cuja fama, partindo de dados históricos, havia obtido o reconhecimento geral. O herói era um homem que morrera, mas cuja veneração ultrapassara o círculo da sua raça e se espalhara. Hesíodo menciona-os no célebre mito das «Cinco Idades» (*Trabalhos e Dias* 157-173), ao acrescentar — em contradição com o sentido normal de um mito que tem por base os metais (ouro, prata, bronze e ferro) e simboliza a degradação contínua da humanidade —, entre a do bronze e a do ferro, a «raça divina de heróis, chamados semi-deuses», que morreram a combater, «uns junto de Tebas das sete portas, a terra de Cadmo, em combate por causa do gado de Édipo», e «outros levando-os nas naus para Tróia, sobre os abismos profundos do mar, por causa de Helena de cabelos formosos».

Em recompensa dos seus feitos, de simples homens que eram, a tradição épica fez deles heróis, seres superiores que ajudam os homens e vivem felizes num local paradisíaco. Como especifica Hesíodo (*Trabalhos e Dias* 170-173):

> ... habitam com o ânimo isento de cuidados,
> nas Ilhas dos Bem-aventurados, nas margens do Oceano
> de correntes profundas. Felizes heróis, para quem a terra fecunda
> produz o fruto doce como o mel, florindo três vezes por ano[7]!

[7] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p.85.

Os heróis protegiam, em especial, o lugar onde estavam sepultados e o povo que nele morava. São numerosos e muitos deles provêm dos tempos micénicos ou, melhor, da tradição épica, como os que têm o seu nome ligado à Guerra de Tróia — **Aquiles, Agamémnon, Menelau, Ájax, Príamo, Heitor, Páris, Ulisses**. São igualmente de realçar as lendas e façanhas que

© Universidade Aberta

se formaram à volta de **Asclépios, Héracles, Teseu, Cadmo, Édipo e os Argonautas**.

a) *Asclépios*

Asclépios tornou-se famoso pelas suas curas miraculosas e por isso, de mortal heroizado, se transforma em deus da saúde e da medicina[8]. A doença sempre preocupou o homem: era natural, portanto, que os Gregos sentissem grande apego por quem lhes conseguisse a cura.

[8] Sobre Asclépios, vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 134-138.

O culto de Asclépios conheceu uma relativa difusão e dele se conhecem, espalhados pelos vários pontos do mundo grego, mais de trezentos santuários. Os mais reputados encontravam-se em Epidauro e Cós, onde acorriam doentes de todas as espécies e classes[9]. Apesar da projecção de que gozou, **o culto de Asclépios teve uma difusão relativamente tardia**. Tanto quanto se conhece, supõe-se que ela se tenha verificado entre a **segunda metade do século V e os inícios do IV a.C.**

[9] Vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, p. 452 e «Asclépios» *in Enciclopédia Verbo*.

b) *Héracles*

Outro herói, **Héracles, o mais popular dos heróis helénicos e uma das personalidades mais complexas da mitologia grega**, é contemplado com a divinização e recebido no Olimpo, onde desposa Hebe, a Juventude. Filho de Zeus e de Alcmena, os ciúmes de Hera perseguem-no desde os mais tenros anos: faz com que Euristeu o supere e o obrigue a executar para ele diversas tarefas; envia, quando ainda criança, duas serpentes para o matarem no berço, mas que Héracles estrangula.

O herói realiza depois uma sucessão de façanhas extraordinárias, para libertar a terra de monstros, animais e povos selvagens que se haviam transformado em ameaça para a vida civilizada. Esses feitos evoluíram e variaram substancialmente, e os autores antigos já tinham dificuldade em sistematizar essas empresas. O tempo acabou por fazer prevalecer **doze** — os chamados **Doze Trabalhos de Héracles**:

1. Luta com o leão de Nemeia.
2. Domina a hidra de Lerna.
3. Mata a corça sagrada de Cerínia.
4. Leva vivo o javali de Erimanto a Euristeu que, aterrorizado, se enfia dentro de uma vasilha.
5. Elimina, com uma funda, as aves do lago Estínfalo, tão numerosas que destruíam tudo em volta, e algumas fontes dizem mesmo que comiam carne humana.

© Universidade Aberta

6. Limpa os estábulos de Augeias.

7. Captura e leva a Euristeu o touro de Creta.

8. Domestica os cavalos de Diomedes que eram antropófagos.

9. Realiza uma expedição contra as Amazonas para satisfazer o pedido de Euristeu de lhe trazer o cinto da rainha delas.

10. Mata Gérion, um monstro de três cabeças, para se apoderar do seu gado.

11. Vai ao reino dos mortos, e com o consentimento de Hades e Perséfone, aprisiona e traz a Euristeu Cérbero, o cão de três cabeças que guardava a entrada.

12. Furta os pomos das Hispérides ou consegue obtê-los, quer através de Atlas, quer persuadindo as Hispérides a entregá-los.

Além destes doze trabalhos, Héracles realizou muitos outros feitos heróicos e aventuras: luta com Cicno e com o Tritão; vence o gigante Anteu, filho de Gea, que era invulnerável enquanto mantivesse o contacto físico com a mãe, a Terra. Vai ao Egipto e castiga Busíris, por pretender sacrificá-lo. Casa com Dejanira e mata o centauro Nessos que a tentava violentar. Irritado por não ter obtido resposta do Oráculo de Delfos a uma pergunta que lhe faz, rouba a trípode sagrada e luta com Apolo pela sua posse. Enamorado por Íole, entra em combate com o pai Eurito que lha negava, vence-o e faz dela sua concubina. Esta paixão vai estar na origem da sua morte. Quando Dejanira descobriu o amor do marido pela jovem, segue o conselho de Nessos e envia-lhe um manto embebido no sangue que brotara da ferida com que Héracles matara o centauro, sem se aperceber do logro existente no conselho. Quando Héracles vestiu o manto, este colou-se-lhe implacavelmente ao corpo e devorou-o até às fibras mais íntimas. Encontrava-se no monte Eta e daí foi levado em apoteose ao Olimpo. Nesta parte da lenda se inspira Sófocles para compor as *Traquínias*.[10]

Héracles é afinal um verdadeiro correspondente helénico do moderno Super-Homem.

[10] Sobre esta tragédia vide Maria do Céu Fialho, *Sófocles: Traquínias*. Introdução, versão do grego e notas (Coimbra, 1989), pp. 11-27.

c) *Teseu*

Sendo **Héracles** um herói **associado aos Dórios**, embora as suas origens se escondam nos alvores do tempo e o seu carácter de figura pan-helénica recue até aos tempos micénicos, os Atenienses criaram um **contraponto iónico, Teseu**, que **também se distingue por diversas façanhas**.

© Universidade Aberta

Mata Perifetes, um assaltante que actuava em Epidauro, e inflige severo castigo a Sínis que, em Cencreis, esquartejava os viandantes que por lá passavam. Vence a porca selvagem de Crómion, que assolava os campos e já matara muitos homens, e acaba com Círon, que no istmo de Corinto atirava das escarpas ao mar quem por ali passava. Vence Cércion, em Elêusis, e aplica a Procrustes, como castigo, o que ele fazia aos seus hóspedes: destinando-lhes sempre o mesmo leito, aos demasiado pequenos esticava-os e aos que não cabiam cortava--lhes os pés. Aprisiona o touro que assolava a planície de Maratona.

Oferece-se para ir a Creta eliminar o Minotauro, o monstro que se encontrava encerrado no labirinto do palácio de Cnossos. Minos, no seguimento da morte de Androgeu, seu filho, passara a exigir regularmente a Atenas a entrega de sete jovens para servir de alimento ao Minotauro. Na empresa, Teseu foi ajudado pela filha de Minos, Ariadne, que pelo herói se apaixonara e com ele parte depois de morto o Minotauro. Abandonada a jovem adormecida na ilha de Naxos, aí a encontra Dioniso, a desposa e com ela sobe ao Olimpo. Como castigo do abandono da jovem, Teseu esquece-se de trocar as velas pretas pelas brancas, a combinação feita com seu pai, Egeu. Este, julgando que o filho tinha morrido, lança-se ao mar, que a partir de então adquiriu o seu nome.

Tornado rei de Atenas, os seus feitos não terminaram. Convidado para as bodas do seu amigo Pirítoo, rei dos Lápitas, vê-se envolvido na luta entre estes e os Centauros. Teseu acompanha Héracles na expedição contra as Amazonas, durante a qual rapta Antíope, de quem nasceu Hipólito; como consequência elas invadem a Ática. Acolhe Édipo em Atenas e auxilia os familiares dos Sete heróis que atacam Tebas a recuperar os corpos para lhes serem prestadas honras fúnebres — feito em que se baseia Eurípides para compor a tragédia *As Suplicantes*.

As suas façanhas são um conjunto de feitos em prol dos fracos, dos oprimidos e dos que sofrem injustiça que, dada a estreita ligação do herói com Héracles, em parte duplicam os trabalhos do filho de Zeus, embora a tradição estabeleça uma diferença de objectivos entre os de um e os de outro. Héracles enfrentou os perigos mais célebres e mais difíceis, mas Teseu os mais úteis e ligados à vida dos Helenos. Podemos sintetizar essas diferenças com as palavras de Nilsson, quando escreve que os feitos do primeiro são «os de um antigo herói mítico que mata animais ferozes», enquanto o segundo elimina «salteadores de estrada e bandidos, inimigos de uma vida pacífica e civilizada»[11].

Algumas tradições associam Héracles e Teseu, apesar de este ser mais novo pelo menos uma geração, em expedições colectivas dos tempos lendários: a dos Argonautas em que ajudam Jasão na busca do velo de ouro. Os dois heróis

[11] M. P. Nilsson, *Cults, Oracles and Politics in Ancient Greece* (New York, 1951, repr. 1972), pp.53-56.

© Universidade Aberta

acabarão por ficar ligados no mito por profunda amizade, bem expressa na tragédia *Héracles* de Eurípides.

Os Atenienses viam em Teseu um chefe modelo, símbolo da democracia e seu criador lendário. Apresentado pela tradição como autor do sinecismo da Ática, esse governante lendário aparece também como o fundador da igualdade política ateniense.

Plutarco, na *Vida de Teseu*, conta do seguinte modo os acontecimentos: o rei percorre os campos e povoações para persuadir a população a aderir à unidade política. Convencidas facilmente as classes mais modestas, a nobreza (e só em parte) apenas deu a sua adesão, quando Teseu lhe promete um regime sem rei, ou, como diz o texto, uma democracia em que ele se contentava em ser o comandante do exército e o guardião das leis e em que, para os restantes cargos, haveria direitos iguais ou *isomoiria*.

Considerado assim o **fundador da igualdade política**, por ter dotado Atenas de uma constituição que estipula a escolha de magistrados anuais (os arcontes), a *democracia* e a *isomoiria* que lhe são atribuídas não passam afinal de uma forma de oligarquia. Só os nobres têm acesso àquelas magistraturas. Apesar disso, a tradição representa frequentemente Teseu como uma prefiguração de Sólon — como o criador da democracia.

A lenda fez de Teseu, por conseguinte, o promotor da vida em sociedade e um campeão dos que sofrem injustiças, continuando a ser, depois da morte, o que o povo considerava ter sido enquanto rei: o defensor e guardião dos fracos que necessitam de ajuda. O seu túmulo tornou-se um santuário para os escravos, que, vítimas dos maus tratos, abandonavam a casa do senhor, e para todos os oprimidos e fracos que receavam o poder. Desse modo existiria como que um fundamento sagrado para a constituição democrática de Atenas que garantia como direitos cívicos os direitos dos fracos.

d) Cadmo e Édipo

Cadmo e Édipo têm o seu nome ligado a Tebas, o centro da Beócia do sul. Segundo o mito, **Cadmo foi o fundador da cidade**, pelo que os seus habitantes são também designados como Cadmeus. Na sua busca da irmã Europa, que tinha sido raptada por Zeus no disfarce de touro, Cadmo chega a Delfos para consultar o oráculo. Foi-lhe ordenado que abandonasse a procura, seguisse a vaca que encontrasse no caminho e fundasse uma cidade no local em que ela se deitasse. Assim surgiu Tebas. Depois de matar um dragão que guardava uma fonte consagrada a Ares, Cadmo semeou os seus dentes, de onde nasceram os primeiros habitantes da cidade que deram origem aos Labdácidas. Depois casa com Harmonia, filha de Ares.

© Universidade Aberta

No período micénico e nos tempos históricos, Tebas era conhecida como *Eptápylos* («a das sete portas»), em atenção às suas **sete entradas. Poucas cidades se tornaram tão famosas pelas lendas**: aí situa o mito acontecimentos trágicos ligados à figura de Édipo: exposto à nascença pelos pais, Laio e Jocasta, é recolhido pelos reis de Corinto. Julgando ser filho destes, abandona o palácio quando um oráculo lhe prediz que matará o progenitor e casará com a mãe. Na fuga, encontra-se com o verdadeiro pai, Laio, na encruzilhada de Dáulia, e acaba por o matar, em resposta a uma agressão.

Decifra em seguida o enigma da esfinge que amedrontava Tebas e, como recompensa, casa com a rainha viúva, Jocasta, a sua verdadeira mãe. Ao descobrir a sua identidade, que matara o pai e estava casado com a mãe, cega-se e parte para o exílio e é acolhido por Teseu em Atenas. Maltratado pelos filhos, Etéocles e Polinices, lança-lhes a imprecação de que haveriam de morrer um às mãos do outro[12].

Para evitar o cumprimento desse voto, resolvem governar à vez, tirando sortes. Caindo a escolha em Etéocles, não quis este depois, chegada a altura, entregar o governo da cidade ao irmão, Polinices, que o tenta obter pela força das armas, com a ajuda de mais seis heróis, comandados pelo rei de Argos, Adrasto. Cercada a cidade, os sete não conseguem conquistar Tebas e acabam por morrer todos, mortes que serão vingadas pelos filhos. São as lendárias empresas dos Sete contra Tebas e dos Epígonos.

Esses sangrentos combates e terríveis acontecimentos foram aproveitados pelos poetas dramáticos para compor várias das suas tragédias: entre outros, cito em especial, Ésquilo, os *Sete contra Tebas*; Sófocles, *Antígona*, *Rei Édipo* e *Édipo em Colono*; Eurípides, *As Suplicantes* e as *Fenícias*.

[12] Sobre o mito de Édipo vide Maria do Céu Fialho, *Sófocles: Rei Édipo*. Introdução, tradução do grego e notas (Lisboa, 1991), pp. 9-13.

e) *Os Argonautas*

Outro ciclo famoso é o dos Argonautas, um mito em que há evidentes reminiscências históricas que a arqueologia tem vindo a confirmar[13]: Jasão de Iolcos, por imposição de Pélias, tem de ir à Cólquida buscar o velo de ouro. Organiza uma expedição que reune os principais heróis de então, transpõe os terríveis escolhos das Simplégades, situadas à entrada do estreito do Bósforo, atinge o inospitaleiro Mar Negro e consegue levar a empresa a bom termo, graças à protecção de Atena e aos poderes mágicos da filha do rei, Medeia, que por Jasão se apaixona, o acompanha no regresso a Iolcos e prepara a vingança sobre Pélias. Mais tarde, quando ele a troca por outra, Medeia vinga-se cruelmente, a ponto de matar os próprios filhos para atingir Jasão — o tema da tragédia de Eurípides *Medeia* que tanta repercussão tem tido ao longo dos tempos[14].

[13] Vide M. H. Rocha Pereira, in *Medeia no drama antigo a moderno*. Actas do Colóquio de 11 e 12 de Abril de 1991 (Coimbra, 1991), p. 27.

[14] Vide *Medeia no drama antigo a moderno*. Actas do Colóquio de 11 e 12 de Abril de 1991 (Coimbra, 1991).

© Universidade Aberta

2.2 **A religião pessoal. Os mistérios**

2.2.1 *Religião pessoal*

A religião grega não se esgota na tendência legalista. Indícios de uma religião mais pessoal e profunda se escondem por trás dos mitos e da aparência dos rituais e cerimónias externas e oficiais. Este texto do *Hipólito* de Eurípides é bem uma prova disso (vv. 73-74 e 82-86):

> A ti, senhora, eu trago esta coroa
> por minhas mãos tecida. .....
> .....
> Recebe, amada senhora, das minhas pias mãos,
> este diadema para os teus louros cabelos.
> Dentre os homens, só a mim é dada esta honra:
> conviver contigo e contigo trocar palavras,
> ouvindo a tua voz, mas sem ver o teu rosto.[15]

[15] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 267.

Além dos testemunhos literários, **a arqueologia tem encontrado ex-votos de dedicatórias particulares a divindades**, nichos rústicos espalhados pela Grécia.

Além desta elucidativa **ligação pessoal**, encontramos também na Hélade, desde cedo, numerosos exemplos de **misticismo colectivo**. É o caso das **correntes místicas** que, de modo geral, comportavam uma **iniciação**. O crente tornava-se então um *mystes* e ficava autorizado a participar nas cerimónias e a gozar dos benefícios que esses cultos ofereciam.

São numerosos os mistérios espalhados por toda a Hélade, com saliência para os Mistérios de Elêusis, o Culto Dionisíaco. Deixo de parte o **orfismo** sobre o qual muito se tem escrito, mas de que muito pouco se sabe ao certo. **Ligado ao cantor e poeta mítico Orfeu, o culto adquire uma importância cada vez maior, sobretudo a partir de meados do século V a.C**.[16]

[16] Para mais informações sobre o orfismo vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 314-317.

2.2.2 *Os mistérios*

a) *Mistérios de Elêusis*

Os Mistérios de Elêusis constituíam uma das mais importantes cerimónias religiosas de toda a Hélade, como no-lo diz expressamente Pausânias (5.10.1):

> Muitas são as maravilhas que na Grécia podem admirar-se ou ouvir-se, mas as maiores são as cerimónias de Elêusis e os Jogos Olímpicos, cheios de espírito religioso.

© Universidade Aberta

Era um culto de natureza agrária que tinha por finalidade impetrar de Deméter e sua filha Core ou Perséfone, a «deusa e a menina do grão», a fertilidade dos campos. As duas deusas eram honradas como símbolo das colheitas, especialmente os cereais.

Conta o mito que Hades, o deus dos infernos, aproveitou a ausência de Deméter para raptar a filha, Perséfone, por quem estava apaixonado, enquanto ela colhia flores na companhia das ninfas. A mãe, munida de tochas, andou errante pela terra em sua busca (sete dias e sete noites, sem comer nem beber e sem se arranjar), até que Hélios a informou do rapto. Irada, resolveu não voltar ao Olimpo. Toma o disfarce de uma anciã e vai para Elêusis; dirige-se à corte de Celeu, rei da região, e torna-se ama do seu filho, Triptólemo. Surpreendida na tentativa de tornar a criança imortal, revela a sua identidade e exige que lhe ergam um templo, onde se encerra.

Sem a presença da deusa no Olimpo, a terra torna-se estéril, os campos não produzem e a ordem do mundo fica perturbada. Zeus vê-se obrigado a ordenar a Hades a devolução de Core. Mas a jovem deusa quebrara o jejum, comendo grãos de romã que o deus dos infernos lhe dera, pelo que o seu retorno definitivo já não era possível: passará dois terços do ano junto da mãe e o resto com o marido — naturalmente os meses de Inverno em que se verifica a ausência de vegetação. Mas, ao chegar a Primavera, Perséfone deixa a morada subterrânea e sobe ao Olimpo: logo brotam na terra os primeiros rebentos e tudo reverdece. Em recompensa do acolhimento que deles recebeu, a deusa Deméter ensina aos reis de Elêusis a agricultura e os mistérios[17].

[17] Este é o rápido resumo do *Hino Homérico a Deméter* 470-476.

Os Mistérios de Elêusis, como religião iniciática que eram, concediam uma vida feliz depois da morte e, no dizer de Isócrates, *Panegírico* 28, ofereciam aos que neles participavam «esperanças mais doces quanto ao termo da vida e a toda a eternidade»[18].

[18] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 300.

A origem do culto é controversa. Já se tem apontado uma proveniência egípcia, cretense, tessálica ou trácia. A arqueologia leva-nos apenas até ao período micénico, época a que pertence a mais antiga planta do recinto sagrado em que decorriam as cerimónias essenciais, o *telestérion*.

Encontraram-se também fragmentos de paredes do período geométrico e arcaico (séc. VIII-VII a.C.). Com o decorrer dos anos o recinto muda e amplia-se mais e mais, prova da importância que muito cedo adquire. O tirano Pisístrato (c. 540 a.C.) constrói uma estrutura quadrada no lugar e dele subsistem fragmentos do pavimento. Destruído este pelos Persas em 480 a.C., Címon erige um átrio rectangular e Péricles junta-lhe um outro que foi desenhado pro Ictinos, o arquitecto do Pártenon. No século IV a.C. o arquitecto Fílon constrói um pórtico ao longo da frente sudeste. Duas entradas abrem para esses lados.

© Universidade Aberta

A muralha exterior de Pisístrato, de que restam algumas secções a sudeste, foi deslocada devido ao alargamento realizado por Péricles. Na segunda metade do século IV a.C. o semicírculo das muralhas é estendido para sul por Licurgo. Neste local há ruínas de lojas e de um buleutérion do mesmo período.

No fim da Via Sagrada, na rocha à esquerda, encontram-se duas grutas, à frente das quais se observam as ruínas de um muro e de um terraço: o **santuário de Hades**, o deus dos lugares subterrâneos. Segundo a tradição Core ou Perséfone por uma delas ia para debaixo da terra todos os anos no início de cada Outono e reaparecia na outra, a simbolizar a morte e o renascer da natureza.

Em honra de Deméter e de sua filha Perséfone, desenvolvia-se uma série de festas e rituais de acordo com o curso da natureza.

Todos os anos, ao aproximar-se o tempo das celebrações, mensageiros especiais, os *espondophóroi*, eram enviados a todas as póleis com a missão de proclamar a **trégua sagrada de quarenta e cinco dias** e de pedir o **dízimo das primícias** e o **envio das delegações oficiais**, as *theoriai*. **E em fins de Setembro, afluíam a Atenas Gregos vindos das quatro partes da Hélade para celebrarem os Mistérios**.

As cerimónias começavam na cidade, quer em Atenas, quer já em Elêusis, nos seis primeiros dias: proclamação solene do Arconte rei ao povo reunido na Ágora, no Pórtico com Pinturas, de que só podiam prosseguir os que tinham mãos limpas e fala inteligível; banho sagrado no mar; sacrifícios de porcos; comemoração da iniciação de Asclépios; cortejo para Elêusis.

Nos começos do Outono, a grande procissão de prece e agradecimento deixa a cidade a caminho de Elêusis. Os peregrinos percorriam a Estrada Sagrada até Elêusis. Aí chegados, depois de um dia de descanso, de jejuns, purificações e sacrifícios, tinham lugar as cerimónias no interior do *telestérion*, das quais muito pouco se conhece devido ao sigilo a que os membros eram obrigados. Diz-nos o *Hino Homérico a Deméter* que os sacros mistérios «não se podem transgredir nem divulgar: um grande temor dos deuses susta a voz» (vv.478-479). A mesma informação é-nos dada por Pausânias (1.38.7): «Quanto ao que se encontra dentro dos muros sagrados, é proibido escrever o que sabemos. E àqueles que não foram iniciados não é dado contemplá-los, nem sequer informar-se»[19].

[19] Tradução do passo do *Hino* e do de Pausânias por M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, pp. 90 e 475, respectivamente.

É por isso que pouco se sabe a respeito dos actos realizados no interior do telestérion. Do que acontecia, podemos apenas afirmar que havia coisas feitas, coisas mostradas e coisas ditas, e que era um culto de natureza emocional, já que, segundo Aristóteles, nele se sofria mais do que aprendia.

© Universidade Aberta

Qualquer pessoa podia tornar-se membro desses Mistérios. De início abertos apenas a Atenienses, cedo admitiram outros Gregos, e mais tarde até não-Gregos. As únicas condições exigidas era **saber grego** e estar **isento de crime de homicídio**. Quem as satisfizesse podia receber a iniciação (e ser um *mystes*) que lhe dava direito a participar nas cerimónias e conseguir a felicidade no além.

O culto de Deméter foi olhado ao longo da Antiguidade como um sustentáculo das instituições da família e da pólis e não como significando apenas um bizarro culto secreto[20].

[20] Sobre o santuário de Deméter e os mistérios de Elêusis, de uma vasta bibliografia, podem ser consultados W. Burkert, *Ancient mystery cults* (Cambridge, 1986; trad. port., São Paulo, 1992); G. E. Mylonas, *Eleusis and Eleusinian Mysteries* (Princeton, 1961); M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp.307-314.

b) *O culto dionisíaco*

O culto Dionisíaco era também uma religião iniciática. Deus da fecundidade e da força pujante da natureza selvagem e das vinhas, Dioniso tinha associados ao seu culto o falo; a hera e a videira, como árvores simbólicas; e, como animais, o bode, o touro e a pantera.

Sentindo-o como algo de estranho à sua mentalidade, os **Gregos consideravam-no de introdução recente**. E no entanto **a arqueologia e as tabuinhas do Linear B dão-nos testemunhos de Dioniso desde a época micénica**.

Filho de Zeus e de Sémele, princesa de Tebas, conta o mito que a mãe morrera fulminada, quando o pai dos deuses lhe aparecera, a seu pedido, com todo o seu esplendor. Dioniso, arrancado do ventre da mãe, é cosido na coxa de Zeus até prefazer os nove meses. Após o seu nascimento, levado por Hermes, é confiado aos reis de Orcómeno, Átamas e Ino, para o criarem e em seguida aos cuidados das Híades, ninfas de Nisa, e do velho Sileno. Chegado à idade adulta, descobre a videira e o fabrico do vinho. Desse modo complementava as dádivas de Deméter. Assim o referem as *Bacantes* de Eurípides (vv. 275-284):

> A deusa Deméter, que é a Terra, seja qual for o nome porque queiras designá-la; é essa que nutre os homens com alimentos secos; e o que chegou depois, o rebento de Sémele, o que, para a completar, inventou e introduziu entre os homens o licor dos cachos, o licor que faz cessar os desgostos dos atormentados mortais, quando se enchem da torrente da videira, e proporciona o sono como olvido dos males do dia a dia — nem há outro remédio contra o sofrimento. É ele que, sendo deus, é oferecido em libação aos deuses, de modo que é a ele que os homens devem as suas bênçãos.[21]

[21] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Eurípides: Bacantes* (Lisboa, 1993), p. 50.

Enlouquecido por Hera, por ciúme, vagueia pelo Egipto, pela Síria. Na Frígia, a deusa Cibele purifica-o e inicia-o nos seus ritos. Regressa à Grécia para divulgar o seu culto, castigando severamente os que se lhe opõem.

© Universidade Aberta

Reconhecido o seu poder em toda a terra, Dioniso pode agora ascender aos céus. É depois dessa ascensão que encontra Ariadne em Naxos, onde esta fora abandonada por Teseu no seu regresso de Creta.

No culto de Dioniso não havia um santuário com carácter fixo institucionalizado. O deus passeava-se sempre em cortejo — o *tíaso* —, do qual faziam parte as Ménades, ou Bacantes, e os Sátiros.

O Culto Dionisíaco caracterizava-se pela sua natureza selvagem, frenética e orgiástica. Grupos de mulheres, em pleno Inverno, descalças e vestidas com peplos leves, com peles de gamo pelos ombros e munidas de um bastão envolto em hera e encimado por uma pinha (o tirso), dirigiam-se às montanhas cobertas de neve, entregavam-se a danças agitadas, ao som de tamboris, e caçavam animais que comiam crus — a omofagia. Um passo do párodo das *Bacantes* de Eurípides aponta o essencial das cerimónias do culto dionisíaco (135-143):

> Que prazer, nas montanhas, quando se sai das correrias
> do tíaso, cair no solo,
> vestido com o traje sagrado de pele de gamo,
> andar à caça do sangue do bode imolado, da delícia da omofagia
> avançando pelas montanhas frígias, lídias, com Brómio à frente!
> Evoé!
> Do solo correm rios de leite, rios de vinho, rios de néctar
> das abelhas[22].

[22] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 284 = *Eurípides: Bacantes* (Lisboa, 1993), p. 45.

Nesse momento, **adquiria-se a vitalidade do deus e atingia-se o êxtase dionisíaco**.

Dirigido às forças irracionais do homem, **os Gregos consideravam-o um culto nocivo e desestabilizador da vida da pólis. Por isso muitos governantes tentaram bani-lo dos seus estados. O mito transmite-nos notícias de punições severas do deus a quem se lhe opõe**: o rei da Trácia, Licurgo, confunde o filho com um pé de videira, atinge-o com um machado e mata-o; o deus enlouquece as filhas de Preto, rei de Argos, que percorrem os campos mugindo como vacas e matam os próprios filhos; em Tebas, a punição de Penteu, confundido pela mãe com um animal e por ela esfacelado, serviu de base a Eurípides para compor as suas *Bacantes*.

Na impossibilidade de o evitarem, algumas regiões procederam à humanização do Culto de Dioniso e inteligentemente procuraram domá-lo, como é o caso de Delfos e Atenas. Em Delfos, por um pacto de compromisso entre os dois deuses, Apolo abandonava o santuário nos meses de Inverno e deixava a região entregue a Dioniso, desse modo o incorporando no culto oficial.

© Universidade Aberta

Atenas enviava anualmente uma delegação, mas não admitiu dentro das suas fronteiras a celebração do culto com o seu cariz orgiástico. Em sua substituição instituiu **quatro festas anuais em honra do deus**: as **Antestérias**, realizadas em Fevereiro; as **Leneias**, em Janeiro; as **Dionísias Rurais**, em Dezembro; e as **Dionísias Urbanas ou Grandes Dionísias**, a assinalar o começo da Primavera. **Estas últimas celebravam Dioniso *Eleuthereus*, o deus Libertador, e é em ligação com elas que vai surgir o teatro grego**[23].

Concluimos afirmando como o Coro da Antígona, no final da peça (vv. 1349-1353:

> Para ser feliz, bom-senso é mais que tudo.
> Com os deuses não seja ímpio ninguém.
> Dos insolentes palavras infladas
> pagam a pena dos grandes castigos;
> a ser sensatos os anos lhe ensinaram.[24]

[23] Sobre o culto de Dioniso vide W. Burkert, *Ancient mystery cults* (Cambridge, 1986; trad. port., São Paulo, 1992), passim; M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 317-320.

[24] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Sofocles: Antígona*. Introdução, versão do grego e notas (Coimbra, 1992), p. 96

© Universidade Aberta

ACTIVIDADES

Responda às duas questões que se seguem no sentido de consolidar os seus conhecimentos:

1. Aponte as duas tendências da religião grega e os seus principais representantes.

2. Sintetize os principais traços distintivos dos Mistérios de Elêusis e do Culto Dionisíaco.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. Na sua resposta devia ter mencionado: o legalismo (religião oficial) e o misticismo (religião pessoal). O principal representante da primeira tendência é o Oráculo de Apolo em Delfos, enquanto a religião pessoal tem nos Mistérios de Elêusis e no Culto Dionisíaco os seus principais representantes.

2. Devia ter apontado na sua resposta como elementos fundamentais: no caso dos Mistérios de Elêusis — a natureza agrária do culto em honra de Deméter e sua filha Core ou Perséfone, símbolos das colheitas, e a sua natureza iniciática. Podia também aludir à controversa origem do culto e à sua época de realização. No caso do Culto Dionisíaco — a natureza também iniciática do culto cuja origem parece remontar à época micénica. Devia também ter realçado o carácter selvagem, frenético e orgiástico do culto, a que se associavam corridas pelas montanhas em cortejos e êxtases dionisíacos. Poderia também ter referido o aspecto desestabilizador da vida da pólis inerente a estes mistérios e as tentativas de humanização que algumas regiões (ex.: Delfos e Atenas) procuraram.

© Universidade Aberta

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

BURKERT, W.

1977 *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche,* Stuttgart. Trad. port.: *Religião grega na época arcaica e clássica* (Lisboa, 1994).

BURKERT, W.

1986 *Ancient Mystery cults,* Cambridge. Trad. port.: *Antigos cultos de mistérios* (São Paulo, 1992).

FESTUGIÈRE, A. J.

1988 «A religião grega», in A. J. Festugière *at alii, Grécia e mito,* Lisboa, pp. 115 sqq.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. I — *Cultura grega,* Lisboa, pp. 294-338.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

3. O teatro

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

3. **O teatro**

Objectivos de aprendizagem

3.1 **As origens**

3.2 **Os actores**

3.3 **Os teatros**

3.4 **Os géneros**

A tragédia

A comédia

Actividade

Respostas à actividade

Actividade sugerida

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Indicar as origens do teatro grego;
- Enumerar as características dos actores no teatro grego;
- Identificar as componentes dos edifícios teatrais gregos;
- Destacar as características dos géneros teatrais gregos: tragédia e comédia;
- Saber que a tragédia grega tinha dois ciclos: o troiano e o tebano;
- Identificar os três grandes trágicos atenienses: Ésquilo, Sófocles e Eurípides;
- Enumerar os principais elementos da comédia;
- Distinguir Aristófanes como o grande comediógrafo grego.

© Universidade Aberta

3.1 As origens

As origens do teatro grego e ocidental estão intimamente ligadas à religião grega e a um marcado sentido do colectivo que, nos finais do séc. VI a.C., começa a dominar Atenas, a cidade dos Festivais (cerca de 60).

O teatro grego nasce à sombra de um dos mais importantes festivais atenienses: as **Grandes Dionísias**, celebradas no início da Primavera, em honra de Dioniso *Eleuthereus*, ou seja Libertador. Tinham tal importância que até se libertavam os prisioneiros, para a elas assistirem. Nessas festas, apresentavam-se **espectáculos dramáticos**:

- três poetas trágicos concorriam, cada um, com três tragédias (trilogia), ligadas ou não pelo tema, e um drama satírico;
- comédias, cinco ao todo;
- e ditirambos, em número de vinte (dois por tribo, um para adultos e outro para jovens).

As representações teatrais tornaram-se, no início do século V a.C., um momento alto da vida da pólis, uma manifestação do esplendor e da superioridade de Atenas.

Todos têm direito a participar neste momento privilegiado da vida colectiva. O estado oferece aos cidadãos de menores recursos os bilhetes, nos quais havia letras que indicavam a fila onde cada um se devia sentar (**fig. 7**). Os restantes cidadãos pagavam pela entrada dois óbolos. Os ricos e os mais abastados, por outro lado, suportavam os encargos da produção das peças e dos ensaios dos coros — eram os **coregos**. O vencedor no concurso dos ditirambos, em representação da tribo, recebia como prémio uma trípode que colocava sobre um monumento; dos vários que Atenas possuiu só nos chegou o de Lisícrates.

As representações teatrais estavam inseridas em grandes manifestações religiosas, festivais em honra de Dioniso, deus do êxtase, do teatro, que estava associado a rituais orgiásticos.

Fig. 7 – Bilhetes

© Universidade Aberta

Os principais seguidores de Dioniso eram as mulheres, as ménades ou bacantes, que, em estado de êxtase, percorriam os montes. Esta vertente irracional do culto de Dioniso é o tema de uma das mais célebres peças de Eurípides: *As Bacantes*.

As origens do teatro grego são obscuras. De uma coisa parece, todavia, não haver dúvidas: o teatro grego está intimamente relacionado com o culto de Dioniso e ligado a rituais do deus e aos ditirambos, as odes corais cantadas em sua honra. Essas odes corais talvez constituam o núcleo originário da tragédia. O coro faz parte intrínseca da tragédia tem como uma das suas principais funções situar os espectadores no universo do mito. Aristóteles reconhece a importância do Coro (*Poética* 1456a):

> O coro deve considerar-se como um dos actores, como parte do conjunto, que toma parte na acção, não como em Eurípides, mas como em Sófocles. Contudo, na maior parte das peças, as partes cantadas não pertencem mais à fábula do que a outra tragédia[1].

[1] A tradução dos passos da *Poética* de Aristóteles, citados neste capítulo, são de M. H. Rocha Pereira, *Hélade* (Coimbra, [5]1990), pp. 421, 419, 416, respectivamente.

3.2 Os actores

Téspis terá introduzido o primeiro actor, que proferia monólogos ou dialogava com o coro; Ésquilo introduz o segundo actor; Sófocles o terceiro. Eurípides desenvolve o prólogo, uma parte inicial que procura dar uma visão dos antecendentes míticos da acção. O teatro grego utilizava com frequência o *deus ex machina* que, através da *mechanê*, soluciona problemas complicados e revelava aspectos do futuro das personagens.

Os actores (três na tragédia, quatro na comédia) eram todos homens. Dado o seu reduzido número interpretavam diversos papeis. Utilizavam, por isso, **máscaras**, que serviam para identificar as personagens, novos ou velhos, homens ou mulheres. Além disso, os **actores trágicos** utilizavam uma **túnica** até aos pés e o **coturno** (uma espécie de bota flexível), enquanto os **actores cómicos** usavam **sandálias e vestuário que os aproximavam mais do dia a dia dos cidadãos**.

As **máscaras cómicas**, como se pode ver em figuras de terracota, eram já a cada passo tipológicas e constituíam um dos elementos essenciais para o riso dos espectadores pretendido pelo dramaturgo. Aristófanes utiliza com frequênda **coros de animais**, como em *As Rãs*, *As Aves*, *As Vespas*.

© Universidade Aberta

3.3 **Os teatros**

As primitivas representações teatrais realizaram-se em locais públicos, provavelmente na ágora de Atenas. O teatro como edifício surge no séc. V a.C.; normalmente aproveitam-se os declives das encostas para se construírem bancadas em anfiteatro; procurava-se assim obter boas condições acústicas.

Além do **anfiteatro**, que se encontrava dividido em **sectores** (ou *kerkides*) no teatro devemos distinguir ainda os seguintes componentes: a *orquestra* (local onde evoluía o coro), a *skenê* (inicialmente uma espécie de tenda para os actores, mas que depois se transforma numa estrutura mais complexa, representando normalmente as fachadas de um templo ou de um palácio), os *parodoi* (local para as entradas laterais do coro). **A orquestra tinha de início**, ao que parece, **forma quadrangular**, como se pode ver no teatro de Tóricos (**fig. 8**). **Só mais tarde passa a ter a forma circular** (**fig. 9**).

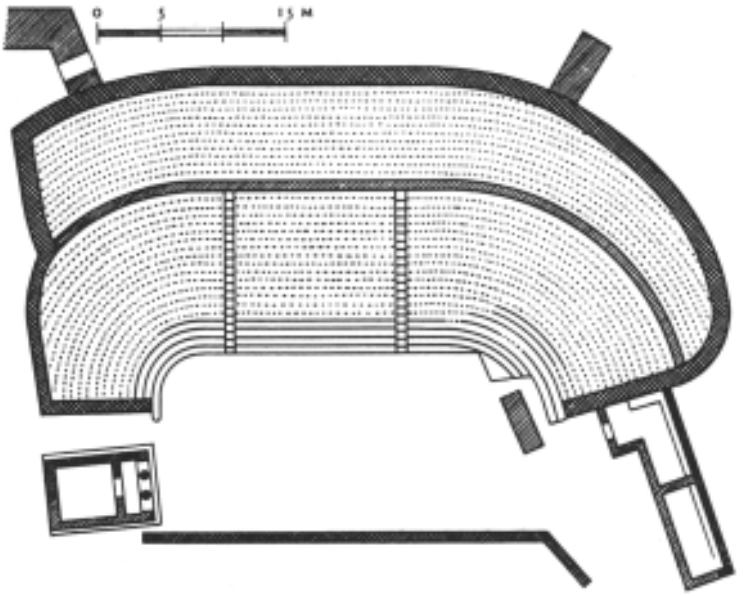


Fig. 8 – Planta do teatro de Tóricos (séc. V a.C.). Reconstituição

Em Atenas foi construído um teatro, nas vertentes da acrópole, em honra de Dioniso Eleuthereus (**fig. 10**). Foi esse o lugar privilegiado das representações dramáticas e foi aí que os Atenienses assistiram à maioria das peças dos **três grandes trágicos (Ésquilo, Sófocles e Eurípides**), às **comédias de Aristófanes** e às obras de muitos outros de que pouco mais conhecemos do que os seus nomes.

O teatro grego que chegou até nós em mais perfeitas condições e que melhor nos dá a ideia do que era o edifício é o de **Epidauro**, que apresenta orquestra circular e está bastante bem conservado (**fig. 11**). Construído em finais do

© Universidade Aberta

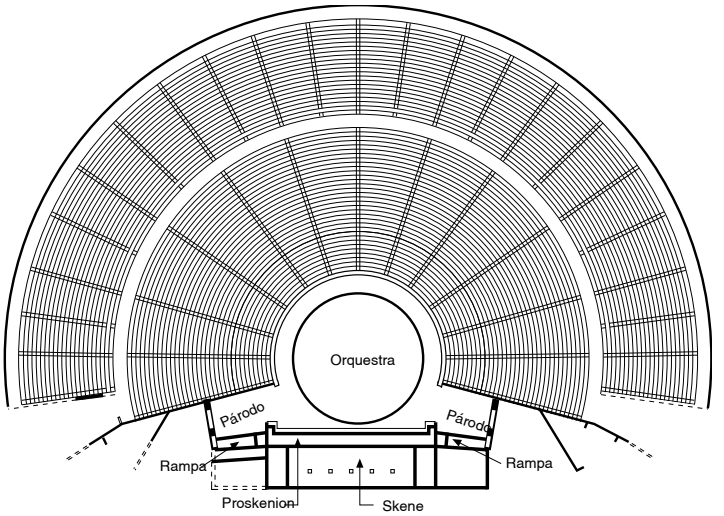


Fig. 9 – Planta de teatro grego

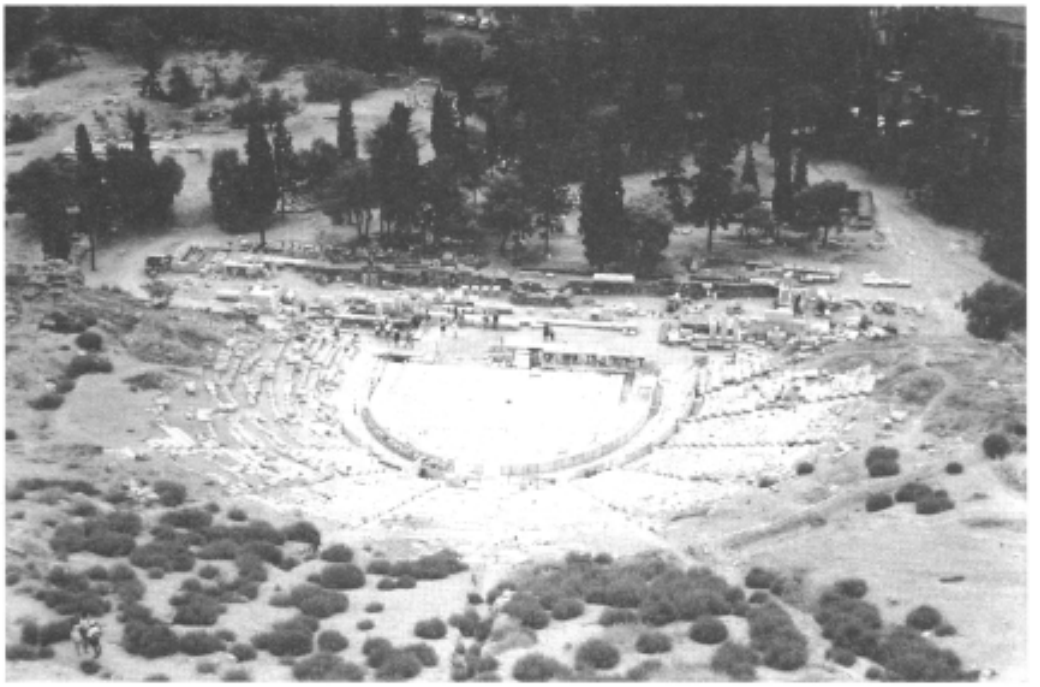


Fig. 10 – Teatro de Dioniso

séc. IV a.C., a majestade das suas linhas, a harmonia das suas proporções, a sua impressionante acústica (o rasgar de um papel ou o riscar do fósforo na orquestra pode ser facilmente ouvido na mais afastada das bancadas) — tudo isto faz do **teatro de Epidauro o mais representativo que hoje possuímos do mundo antigo**.

© Universidade Aberta

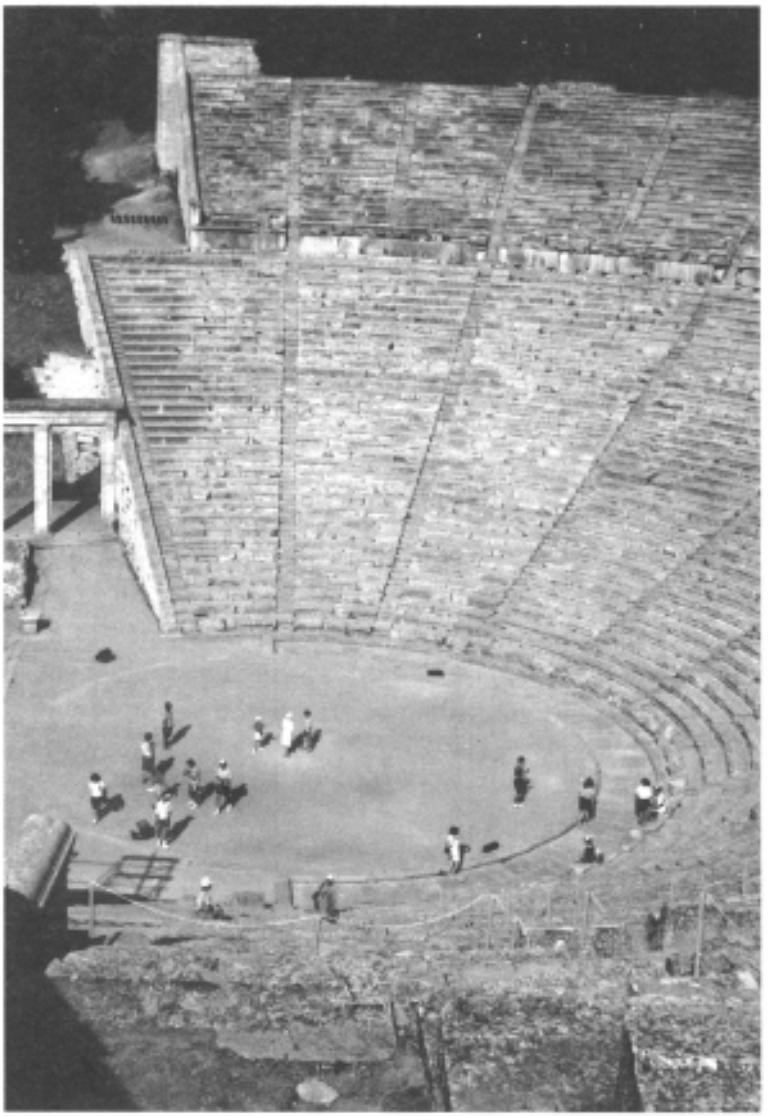


Fig. 11 – Teatro do Epidauro

A construção de numerosos teatros por todo o mundo helénico demonstra a enorme influência exercida pelo teatro ateniense[2].

[2] Sobre os aspectos materiais do teatro grego vide Francisco de Oliveira, «Condicionantes da representação teatral», in Francisco de Oliveira e Maria de Fátima Silva, *O teatro de Aristófanes* (Coimbra, 1991), pp. 5-49.

3.4 **Os géneros**

A Tragédia

A tragédia e a comédia desempenharam papel preponderante no teatro grego. A tragédia tratava de assuntos elevados e equacionava, perante o público que assistia aos festivais, problemas das relações do homem com os deuses (casos de piedade e de *hybris* ou insolência), **situações de**

© Universidade Aberta

medição das forças humanas com as do destino e problemas de relações dos homens entre si (questões de justiça)[3].

[3] Vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, p. 390.

As peças dividiam-se em várias partes que constituem já o embrião dos actuais actos e cenas. Aristóteles esclarece-nos sobre as **partes essenciais da tragédia** (*Poética* 1452b):

> *Prólogo* é uma parte completa da tragédia anterior à entrada do coro; *episódio* é uma parte completa da tragédia entre as partes corais completas; *êxodo* é uma parte completa da tragédia, a seguir à qual não há canto do coro; *párodo* é a primeira fala do coro em conjunto; *estásimo* é o canto do coro sem anapestos nem troqueus; e *kommos* é a lamentação em comum do coro e da cena.

Os temas da tragédia eram escolhidos na história religiosa ou nas sagas dos heróis. Um dos elementos constitutivos da tragédia era o **mito ou fábula**, tirada de modo geral de um passado distante. **São raros os casos de tragédias que tratam assuntos contemporâneos**. Um desses raros exemplos encontramo-lo nos *Persas* de Ésquilo, o único que chegou até nós e ao mesmo tempo **a mais antiga das peças gregas conservadas**.

Os poetas possuíam um enorme acervo mítico que servia de pano de fundo às suas tragédias, mas tinham também total liberdade para fazer as inovações necessárias que constituíam um incentivo para a sua liberdade criadora.

A tragédia acabou por se fixar nas lendas relativas à Guerra de Tróia e à cidade de Tebas, formando assim dois ciclos: o troiano e o tebano, centrados, respectivamente, na casa dos Atridas e na de Édipo ou dos Labdácidas. Pertencem ao **ciclo troiano**, entre outras obras, a *Oresteia* de **Ésquilo**; o *Ájax*, a *Electra* e o *Filoctetes* de **Sófocles**; e a *Andrómaca,* a *Hécuba*, as *Troianas*, a *Helena*, a *Electra*, a *Ifigénia em Áulide* de **Eurípides**. Entre as peças do **ciclo tebano** enumero os *Sete contra Tebas* de **Ésquilo**; a *Antígona*, o *Rei Édipo* e o *Édipo em Colono* de **Sófocles**; as *Suplicantes* e as *Fenícias* de **Eurípides**.

A história de Agamémnon, Clitemnestra, Orestes e Electra foi um dos temas mais tratados pelos três grandes trágicos atenienses; mas nem por isso cada um deles deixou de dar ao mito o seu cunho pessoal.

O tratamento mais famoso é o da *Oresteia*, trilogia de Ésquilo, constituída por *Agamémnon*, *Coéforas* e *Euménides*. Estamos em presença de **uma das obras primas da literatura grega**, representada em 458 a.C. Recebido por Menelau como hóspede, Páris rapta-lhe a esposa, Helena. Tal acto de desrespeito aos deveres da hospitalidade origina a união de todos os Gregos que se aprestam a partir para Tróia sob o comando de Agamémnon, a fim de castigarem essa acção censurável — uma ofensa a *Zeus Xenios,* «Zeus protector da hospitalidade»[4].

[4] Agamémnon 60.62, 362--366, 744-749.

© Universidade Aberta

Mas Ártemis, com ventos contrários, exige o sacrifício da filha de Agamémnon, Ifigénia, para a armada poder partir. Este sente-se num dilema: é-lhe doloroso sacrificar a filha, mas, se não o fizer, faltará às suas alianças e ao dever militar; será considerado um desertor (vv. 204-213). Parece estar perante um dilema que não oferece escolha. Assim pensa Page, para o qual Agamémnon se vê arrastado pelo destino, contra vontade e sem ter possibilidade de escolha[5].

[5] Denniston-Page, *Aeschylus: The Agamémnon* (Oxford, 1957, repr.1968), em especial pp. XXIII-XXIV.

A exigência de Ártemis não apresenta, no entanto, carácter vingativo, e é mais um princípio imanente à natureza, ou melhor ao género humano. A expedição vai provocar a perda de muitas vidas inocentes, afinal apenas para reaver uma mulher que nem sequer é muito digna (vv. 62 e 803-804): uma cidade e seus habitantes serão destruídos (vv. 429-474); os Gregos, que eles comandam, vão morrer em grande número. É esse derrame de sangue e essa perda de vidas, sem necessidade, por motivos fúteis, que desagradam a Ártemis e a indignam.

Ora os Atridas sabem que Tróia vai ser conquistada. Assim o revela o presságio das duas águias, que aparecem, antes da partida da frota, a lançarem-se sobre uma lebre prenha, devorando-a (vv. 144 sqq.), cena que o adivinho interpreta como uma prefiguração da destruição de Ílion (a lebre) pelos Atridas (as águias). É naturalmente a ambição e o desejo de ser o conquistador de Tróia que levam Agamémnon a pender para o sacrifício da filha. Daí que a decisão do Atrida seja de imediato classificada pelo Coro de «mudança ímpia, impura e sacrílega» (v. 220).

O ponto de partida da destruição de Tróia, com que Agamémnon vingou a falta contra Zeus Xénios, é monstruoso e reclama castigo. E despertos ficam em Clitemnestra o ódio e a ânsia de vingança (v.155) que a levam a tornar-se amante de Egisto (também com agravos contra o Atrida) e a planear com ele a morte do marido. Egisto fora o único filho de Tiestes a sobreviver à sanha do pai de Agamémnon, Atreu: dera a comer a Tiestes as carnes dos próprios filhos. Egisto vinga-se num dos seus descendentes.

A armada partiu. Após dez anos de luta Agamémnon conquista a cidade e arrasa-a com excessos de vingança (nem os santuários poupa) que irritam os deuses (vv. 525-528). No seu regresso, a solicitação de Clitemnestra, entra vaidoso no palácio sobre um tapete de púrpura, honra que só aos deuses era devida: um acto de *hybris* que atrai o castigo. São casos de impiedade (*asebeia*) e de insolência (*hybris*) que se vêm juntar à acção iníqua do sacrifício de Ifigénia, em que a empresa de Tróia assentara.

Agamémnon é culpado e, como proclama o Coro nos versos 381-384, não há defesa para o homem que derruba o altar da justiça: será destruído. E o Atrida, mal acabara de entrar no palácio, é assassinado por Clitemnestra e Egisto. De

© Universidade Aberta

acordo com a tradição, esta morte deve ser vingada, como anunciara Cassandra e o Coro espera (Agam. 1667) [6].

Na peça seguinte, as *Coéforas*, aparece esse justiceiro vingador: o filho de Agamémnon e Clitemnestra, Orestes que Electra conseguira enviar para o exílio e de onde regressa por ordem de Apolo, para castigar os assassinos do pai. Encontra-se com a irmã, Electra, junto do túmulo de Agamémnon, com a ajuda dela prepara a vingança e, numa cena famosa — um longo *kommos* (parte em que o Coro e um ou mais actores lamentam alguém) —, identifica o seu querer com a ordem do deus, tornando-se também responsável. Por isso, depois de matar Egisto e ter punido a mãe, aparecem-lhe as Erínias, as deusas do remorso. Ao matar Clitemnestra, cometera matricídio e vertera o próprio sangue, crimes da competência específica dessas deusas. Perseguido por elas, Orestes enlouquece e a peça termina também em clima muito sombrio[7].

Nas *Euménides*, a terceira peça, Orestes encontra-se em Delfos, suplicante, com as Erínias adormecidas; Apolo promete-lhe protecção e aconselha-o a ir a Atenas solicitar a ajuda da deusa. As Erínias, acordadas pela sombra de Clitemnestra e expulsas do santuário, perseguem Orestes até Atenas. Acusado por elas, abraça-se à estátua da deusa e é defendido por Apolo.

Atena ouve as duas partes e cria o Areópago, dando-lhe poderes, não só para decidir esse caso, como julgar de futuro todos as questões relacionadas com homicído. A votação dá uma igualdade e o réu é absolvido, como a deusa estabelecera que se devia fazer em tais casos. Apolo e Orestes abandonam a cena (v. 777). Frente a frente ficam a deusa protectora da cidade e as Erínias que se sentem desconsideradas e lesadas nos seus direitos, prometendo e clamando vingança.

Atena, com a recusa da violência e pelo uso da persuasão, num longo diálogo, oferece-lhes honras especiais na cidade e consegue que se apaziguem, a ponto de se transformarem em deusas benéficas e salvaguardas da justiça na pólis — ou seja, em Euménides. E em cortejo são instaladas nas grutas da encosta da Acrópole.

As *Euménides* fecham a trilogia e, como se trata de uma peça em que apenas as divindades preenchem e conduzem a acção, têm com certeza um significado. Uma interpretação vê na tragédia um progresso do direito, ao retirar a jurisdição dos crimes de sangue do âmbito familiar e ao transferi-la para uma instituição da pólis. Também se pode considerar que se verifica a vitória dos deuses Olímpicos — divindades da ordem, da inteligência, da razão (Atena e Apolo, uma que nasce da cabeça de Zeus e outro que é intérprete da vontade do deus supremo: (vv. 19, 229-231, 618-619)) — sobre os poderes primitivos.

[6] Para uma análise dos principais problemas do *Agamémnon* vide M. Pulquério, «O problema do sacrifício de Ifigénia no *Agamémnon* de Ésquilo», *Humanitas* 21-22 (1969-1970) 365-377 e *Ésquilo: Oresteia. Agamémnon, Coéforas, Euménides* (Lisboa, 1990), pp. 15-21; J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 342-347; M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 402-410.

[7] Sobre as *Coéforas* vide M. Pulquério, *Ésquilo: Oresteia. Agamémnon, Coéforas, Euménides* (Lisboa, 1990), pp. 103-111.

© Universidade Aberta

Se estas interpretações são possíveis, a parte final da peça faz a apologia da persuasão e chama a atenção para a necessidade de não eliminar os que parecem nocivos à sociedade, mas recuperá-los pela palavra e com persistência, como fez Atena com as Erínias[8].

É possível que esta peça constitua um apoio às medidas de Efialtes que, em 462 a.C., com o apoio de Péricles, retirara ao Areópago a maior parte dos seus poderes. E digo é possível, porque nem todos os estudiosos são unânimes quanto a este ponto. Atena cria o Areópago, para julgar Orestes.

O poeta dá-lhe, portanto, uma origem divina e os versos 690 sqq. (em que a deusa considera o conselho uma instituição veneranda e guardiã da justiça, atribuindo-lhe a função de ser para todo o sempre um refúgio da justiça em Atenas) podem ser interpretados como uma resposta de Ésquilo às reformas de Efialtes que, realizadas quatro anos antes, despojaram o Areópago de todos os direitos, com excepção da jurisdição nos crimes de sangue.

Ora o Areópago é criado por Atena precisamente e apenas com a função de julgar os casos de homicídio (vv. 482 sqq). É como se Ésquilo estivesse a dizer que o tribunal foi criado pela deusa apenas com essa função e que depois usurpara os restantes poderes. Efialtes e Péricles nada mais haviam feito do que retirar-lhe os poderes que indevidamente detinham. Portanto um autor, que apresenta a origem do Areópago como a criação de um tribunal com esse objectivo, apoiaria com certeza o argumento da usurpação e acolheria com agrado as reformas de 462 a.C.

As Erínias, que representavam a justiça primitiva (isto é a justiça aristocrática), são bem acolhidas na nova sociedade para constituírem o garante da lei, a única que os homens devem respeitar: tanto os tribunais da Helieia como o Areópago a servem, pelo que elas não são um corpo privilegiado que assegure a sua gestão. É pois a afirmação do princípio de que a *politeia*, ou a lei, é independente e mais importante do que qualquer homem ou grupo de homens encarregados da sua aplicação.

O assassínio de Agamémnon, a morte de Cassandra (a escrava trazida pelo rei), o castigo de Egisto, o matricídio praticado por Orestes e a sua perseguição pelas Erínias é também um dos temas mais frequentes na cerâmica grega.

Outro tema relacionado com a Guerra de Tróia é o da morte de Ájax, dramatizada por Sófocles. Depois de Aquiles ter perecido, os Aqueus atribuíram as suas armas a Ulisses em detrimento de Ájax. Este, por se julgar o mais valente guerreiro a combater em Tróia, sente-se desconsiderado e planeia a morte dos principais chefes: Agamémnon e Ulisses. Falhada a vingança por obra de Atena, o herói vê-se coberto de ridículo e desonrado; por isso, suicida-se.

[8] Vide M. Pulquério, *Ésquilo: Oresteia. Agamémnon, Coéforas, Eumémides* (Lisboa, 1990), pp. 175-182; M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 411-412.

© Universidade Aberta

Em nome dos Gregos e com o pretexto do ódio por Ajax, Agamémnon tenta proibir a sepultura do herói no final da peça. Estranha mesmo que Ulisses solicite permissão para que o enterramento se faça. Ulisses, um herói humano e que põe a justiça e os valores acima da inimizade, que sabe apreciar o mérito do adversário e rejeita abertamente a antiga máxima de fazer bem ao amigo e mal ao inimigo; bem diferente da figura que nos aparece no *Filoctetes* do mesmo tragediógrafo[9].

[9] Vide J. Ribeiro Ferreira, *O drama de Filoctetes* (Coimbra, 1989), pp. 21-25 e 51--73.

O dever de prestar honras fúnebres aos mortos volta a ser tema central na *Antígona* de Sófocles e a ter papel importante nas *Suplicantes* de Eurípides. A actuação injusta e prepotente dos chefes e governantes surge tratada também na mesma *Antígona* e no *Filoctetes* de Sófocles. Na última peça, essa actuação aparece envolta em fraude e mentira que levam o protagonista a descrer dos homens e da sociedade. Só a amizade desinteressada venceu a sua recusa em colaborar com eles e possibilita a reintegração. A amizade volta a ter grande relevo, como meio de salvação de um amigo em deses-pero, no *Héracles* de Eurípides.

Mas muitas outras questões sensíveis à sociedade de hoje aborda a tragédia: a crítica à guerra encontra-se um várias peças, de modo especial, na *Hécuba*, nas *Troianas*, na *Helena* e nas *Suplicantes* de Eurípides, peças que da guerra nos deixam uma visão sombria: poupa os culpados e traz sofrimento, dor e morte a quem é inocente.

Outras vezes temos a afirmação de que a sociedade não deve eliminar os que lhe são nocivos, mas recuperá-los recorrendo à persuasão, como vimos ser a proposta das *Euménides* de Ésquilo. Ou então, como acontece no *Rei Édipo* de Sófocles, chama a **atenção para a cegueira e precaridade do homem que, no entanto, não deixa de procurar a verdade sem desfalecimento e de aceitar as consequências dessa verdade.**

Ou seja a tragédia grega, ao equacionar problemas de relações do homem com os deuses e o destino e dos homens entre si, vê esse homem integrado na sociedade e não se exime à análise dos graves conflitos que a cada passo surgem entre poder e indivíduo.

A Comédia

A comédia, além de fazer parte das Grandes Dionísias, era também representada nas Leneias, que tinham lugar em finais de Dezembro. **A comédia resulta, provavelmente, da combinação de danças, de um *kômos*, com celebrações e ritos relacionados com a fertilidade.** Segundo Aristóteles (*Poética* 1449a):

> A comédia é .... uma imitação de caracteres inferiores, não em todos os seus defeitos, mas apenas na parte ridícula do vício.

© Universidade Aberta

A comédia, apesar de os seus inícios se perderem na longevidade do tempo, obteve um reconhecimento oficial posterior ao da tragédia. A sua entrada nos festivais dionisíacos verificou-se por volta de 486 a.C., cerca de meio século depois da tragédia.

Os assuntos abordados são os do dia a dia. No entanto, **a Comédia Antiga**, de que só nos restam peças de **Aristófanes**, **vê o homem como elemento da sociedade, da pólis**. Baseia-se, assim, na **vida da cidade ateniense nas suas diversas facetas: educação** (As *Nuvens*), **actividade política e crítica aos governantes e instituições** (*Os Cavaleiros*, *Os Acarnenses*, *As Vespas*), **crítica literária** (*As Rãs*), **a guerra e a paz** (a *Paz,* a *Lisístrata)*.[10]

A invectiva política e a crítica a aspectos do dia a dia têm grande relevo na obra de Aristófanes, que não poupa ninguém. São um bom exemplo *As Nuvens*, uma das mais famosas peças desse comediógrafo. O assunto central desta comédia reside na **crítica aos malefícios da educação dos Sofistas que privilegiava o ensino da retórica e da dialéctica**.

Na peça contrapõe-se esse tipo educação, ou educação nova, à antiga que deu origem aos heróis de Maratona. Sócrates, aqui confundido com esses pensadores, é dono de uma escola — que tem o significativo nome de Pensadoiro —, onde se aprende retórica e dialéctica, para fazer prevalecer a causa pior sobre a melhor e assim se conseguir vencer qualquer adversário.

Estrepsíades, coberto de dívidas, devido aos gastos que as manias de grandeza da mulher e do filho lhe trazem, pretende que Fidípides, o filho, se matricule na escola para o livrar dos credores. Perante a recusa deste, decide ele mesmo frequentá-la, mas nada consegue. Acaba por convencer o filho a substituí-lo. E Fidípides revela-se tão bom aluno que, bem ensinado pelo Raciocínio Injusto, acaba por bater no pai e convencê-lo de que é justo esse seu acto. E Estrepsíades chega mesmo a dar-lhe razão. Só reage quando o filho o quer convencer de que também é justo bater na mãe. Então, revoltado, vai deitar fogo à escola de Sócrates, ao Pensadoiro.

Esta peça de Aristófanes — que é um dos testemunhos para o conhecimento de Sócrates — tem sido muito discutida quanto à sua credibilidade em tal domínio: aí o filósofo, confundido com os Sofistas, aparece como um homem interessado no estudo da astronomia e fenómenos atmosféricos, falho de princípios éticos, que ensinava a fazer prevalecer a causa pior sobre a melhor[11]. Ora Sócrates, como vimos, procurou fundamentar a sua conduta na razão e é considerado o fundador da Ética.

Por sua vez a **Comédia Nova**, cujo principal representante é **Menandro**, **vê o homem como indivíduo. Comédia de costumes e psicológica, apresenta pouca variedade temática e nela**, **os caracteres dos homens são o que**

[10] Para uma análise mais pormenorizada da Comédia Antiga, vide Francisco de Oliveira e Maria de Fátima Silva, *O teatro de Aristófanes* (Coimbra, 1991), pp. 51 sqq.; M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 457-461; F. H. Sandbach, *The comic theatre of Greece and Rome* (London, 1977), caps 1, 2 e 3.

[11] Sobre o assunto vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 447-448.

© Universidade Aberta

importa e merece atenção; os actos só têm interesse como suas manifestações[12].

Assim, **enquanto a pólis ateniense dá vida à Comédia Antiga, na Comédia Nova revive a alma humana com o seu jogo de interesses e paixões.**

Dimanando de Atenas para o mundo helénico de então, **o teatro torna-se componente essencial da formação do homem de ontem e de hoje, imenso foco de luz, fonte perene da cultura ocidental**.

[12] Sobre a Comédia Nova vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 462-464; F. H. Sandbach, *The comic theatre of Greece and Rome* (London, 1977), caps 4 e 5.

ACTIVIDADE

Realize a actividade proposta com o objectivo de consolidar a sua aprendizagem sobre o teatro grego:

1. Refira as principais funções da tragédia e da comédia.

RESPOSTA À ACTIVIDADE

1. Na sua resposta devia ter referido, em primeiro lugar, o papel preponderante desempenhado pela tragédia e pela comédia no teatro grego. Quanto à tragédia devia ter mencionado que tratava de assuntos elevados, colocando questões como a relação do homem com as divindades, dos homens entre si, e com o destino, etc. No caso da comédia devia ter salientado a sua relação com a celebração de ritos relacionados com a fertilidade, mencionando a sua entrada nos festivais dionisíacos cerca de 486 a.C., e a sua incidência sobre assuntos contemporâneos, do quotidiano, onde a invectiva política e a crítica social tem lugar de relevo.

© Universidade Aberta

ACTIVIDADE SUGERIDA

De acordo com as indicações fornecidas e com os seus interesses pessoais, seleccione uma *tragédia* e uma *comédia grega* e proceda à sua leitura no sentido de captar os principais temas focados, as preocupações políticas, filosóficas, éticas, sociais, etc. e os estilos dos seus autores, bem como o papel dos actores e dos coros.

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

BALDRY, H. C.

1968 *Ancient greek literature in its living context,* London, cap. 3. Trad. port., *A Grécia antiga. Cultura e vida* (Lisboa, Verbo).

KITTO, H. D. F.

1966 *Greek tragedy,* London, Trad. port.: *A tragédia grega* (2 vols., Coimbra, 1972).

LESKY, A.

1971 *A tragédia grega* (trad. port., São Paulo).

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. I — *Cultura grega,* Lisboa, pp.349-366, 390-435 e 457-465.

SILVA, Maria de Fátima

1977-1978 «A Pnix Aristofânica», *Humanitas* 29-30 - 121-143.

1979-1980 «A posição social da mulher na comédia de Aristófanes», *Humanitas* 31-32 - 97-113.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

4. O culto do corpo

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

4. **O culto do corpo**

Objectivos de aprendizagem

4.1 **Os grandes festivais pan-helénicos: os jogos**

Actividades

Respostas às actividades

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Enumerar os quatro grandes festivais desportivos pan-helénicos (Jogos Olímpicos, Jogos Píticos, Jogos Nemeus e Jogos Ístmicos);
- Mencionar as principais provas dos Jogos Olímpicos;
- Distinguir os Jogos Píticos, Nemeus e Ístmicos dos Jogos Olímpicos;
- Referir os prémios atribuídos aos vencedores olímpicos.

© Universidade Aberta

O **espírito agónico** era uma característica dos Gregos, desde os mais remotos tempos: **já se encontra nos Poemas Homéricos**. **A preparação física era também uma componente essencial da mundividência helénica.** A **paixão atlética** emerge, assim, no quotidiano de um povo, que desenvolveu o seu **espírito de competição**, através da participação em diversos festivais e jogos que proliferavam nas diversas cidades gregas.

Imbuídos de espírito agónico, amantes do exercício físico e desejosos de se superiorizarem aos demais, os Gregos gostavam de participar em competições e jogos desportivos que reunissem a fina-flor dos atletas.

Logo nos alvores da literatura grega encontramos expressa essa tendência. Não temos a certeza, mas é possível que a prática e o costume dos concursos desportivos venham desde os tempos micénicos ou mesmo minóicos. O canto 23 da *Ilíada* descreve os jogos fúnebres em honra de Pátroclo, em que as provas desportivas têm papel dominante, e a *Odisseia*, no canto 8, descreve os jogos dos Feaces em honra de Ulisses. O *Hino Homérico a Apolo* relata-nos as competições dos Iónios em Delos (146-150):

> Mas é em Delos, ó Febo, que mais deleitas o teu espírito.
> É aí que se reunem os Iónios de túnicas a arrastar,
> com seus filhos e suas castas esposas.
> Pensando em ti é que se deleitam no pugilato, na dança
> e no canto, quando organizam competições.[1]

[1] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade*, p. 90.

O gosto pela competição leva os Helenos a encontrarem-se nas mesmas competições, procurando mostrar a sua excelência em confronto com os outros. Surgem, por isso, **quatro grandes festivais desportivos que adquirem projecção pan-helénica: os Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, os Jogos Nemeus e os Jogos Ístmicos.**

Não se conhecem bem os motivos que conduziram estes quatro festivais à fama que vieram a ter **a partir do séc. VI a.C. Eram competições integradas em festivais religiosos e tal facto deve ter exercido grande influência na sua difusão**[2].

[2] Para mais pormenores sobre o assunto vide J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 145-146.

4.1 Os grandes festivais pan-helénicos: os jogos

Os jogos **mais famosos** eram os **Jogos Olímpicos** que se celebravam de **quatro em quatro anos** no **santuário de Zeus** em **Olímpia**. Para esse santuário convergiam os Gregos das mais variadas regiões e cidades. O motivo eram **celebrações e festividades religiosas**, nas quais se integravam jogos atléticos, que ali se realizavam de quatro em quatro anos.

© Universidade Aberta

Povoada desde o segundo milénio a.C., **Olímpia**, situada numa planície, entre as margens do Alfeu e do Cladeu, é um **local de veneração por excelência de Zeus**, embora primitivamente o seu culto tivesse coexistido com o de outras divindades, como Cronos e Urânia.

O núcleo do santuário de Olímpia era o Áltis ou bosque sagrado, no centro do qual ficava o templo de Zeus, construído entre 468 e 456 a.C., o primeiro que ao deus supremo aí foi especificamente erigido[3]; à entrada, do lado esquerdo, ficava o Pritaneu (local dos banquetes oficiais), junto do qual se encontrava o templo de Hera (construído por volta de 600 a.C.).

[3] Não há vestígios de um templo de Zeus anterior. Se uns especialistas se inclinam para a sua existência, outros pensam – talvez acertadamente – que o de Hera funcionou até essa data como um templo comum de Zeus/Hera.

O **ginásio** e a **palestra**, colocados à entrada, do lado direito, ocupavam um **lugar importante no santuário de Olímpia**; era aí que os jovens, com a ajuda dos treinadores se exercitavam e se preparavam para a luta ou para os jogos. **O ginásio passa a ocupar também um lugar importante no seio das cidades gregas: além de local de treino dos atletas, era também o local onde filósofos e oradores afluiam, pois aí encontravam ouvintes**.

O estádio inicialmente ficava situado dentro do santuário; o actual estádio foi construído apenas em meados do século IV a.C. fora do santuário.

As **provas**, designadas *agônes* ou *athla*, incluíam **corridas equestres** (de carros e de cavalo de cela), **corridas pedestres** (estádio, diaulós ou duplo estádio, o *dolichos*, equivalente a 24 estádios, e a corrida com armas); a **luta**, o **pugilato** e o **pancrácio** (uma combinação da luta com o boxe)[4]; e ainda o **pentatlo** que, um pouco diferente do actual, incluía o salto em comprimento, a corrida de estádio, o lançamento do disco e do dardo, a luta.

[4] No pugilato ou boxe, os atletas usavam uma espécie de protecção nas mãos, designada *himantes* — antecedente das actuais luvas. Quanto ao pancrácio, os Gregos atribuíam a sua invenção a Teseu, quando enfrentou o Minotauro, ou a Héracles, na sua luta contra o leão de Nemeia.

No salto em comprimento, os atletas utilizavam pesos para atingirem maior balanço; o lançamento do disco obedecia a um rigoroso conjunto de movimentos.

Em Olímpia organizaram-se também jogos para mulheres (os Heraia) em honra de Hera. Nestes jogos apenas podiam participar virgens originárias da Élide (a região onde se situava Olímpia).

Os Jogos Píticos, os segundos em importância e antiguidade (início em 582 a.C.), realizavam-se, em **Agosto,** no **santuário de Delfos em honra de Apolo**, de **quatro em quatro anos**, **no segundo de cada olimpíada**. De início parecem ter incluído apenas **concursos musicais**, mas depois integraram **também provas atléticas**, talvez imitadas de Olímpia.

Os Jogos Nemeus e os Ístmicos celebravam-se de dois em dois anos. Os Jogos Ístmicos honravam Poséidon, desde 582 a.C., no Istmo de Corinto, nos anos dos Olímpicos e dos Píticos. Segundo uma tradição ática, teria sido **Teseu** o **fundador destes jogos**.

© Universidade Aberta

Os **Jogos Nemeus** efectuavam-se em **honra de Zeus, desde 573 a.C., na cidade de Nemeia, nos anos intercalares**. **Segundo o mito, Héracles** teria sido o **fundador desses Jogos**, em honra do seu pai, Zeus, como recompensa por ter morto o leão de Nemeia.

Embora não se conheça com exactidão a natureza das provas que se disputavam, tanto em uns como nos outros, tudo leva a pensar que elas estavam organizadas à semelhança das dos Jogos Olímpicos.

Estes, os mais antigos, alcançaram enorme projecção e exerceram grande influência. Celebravam Zeus, como divindade tutelar, Héracles, como seu criador, e Pélops, como primeiro vencedor. A sua **origem** perde-se nas brumas da **«Idade das Trevas»** e a tradição coloca o seu início sistemático em **776 a.C.**, embora a lenda faça remontar a épocas anteriores, até ao século IX, a celebração de competições em Olímpia[5].

[5] J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 147-148.

Em cada ano olímpico, a pólis da Élide, de que Olímpia fazia parte, enviava a todos os estados gregos arautos para anunciar a data exacta do festival, convidar os habitantes a assistir e, acima de tudo, proclamar a trégua sagrada, que visava proteger os visitantes na vinda, durante a estadia e no regresso.

Aberta a todos os Gregos, a participação nessas competições estava, contudo, interdita aos Bárbaros e a quem tivesse assassinado alguém, saqueado um templo, quebrado a trégua sagrada ou utilizado fraude e suborno. Refere Heródoto (5.22) que Alexandre, um rei macedónico antepassado de Alexandre Magno, para ser autorizado a participar nos Jogos, teve primeiro de provar ser descendente de grego.

De todas as partes da Hélade vinham atletas, as delegações oficiais — as *theoriai* — e os espectadores. Os atletas, acompanhados dos treinadores, chegavam com um mês de antecedência, a fim de se exercitarem para os Jogos, sob a **supervisão dos juízes** que tinham o nome de **helanódices**, «juízes dos Helenos».

Estes **eram escolhidos à sorte de entre a nobreza da Élide e o seu número variou ao longo do tempo**. Uma vez designados, eram instruídos em tudo o que dizia respeito aos Jogos Olímpicos, por cuja administração eram responsáveis. Velavam pela conservação e renovação dos vários edifícios, enviavam os arautos a proclamarem a trégua sagrada e a convidarem todos os estados gregos, decidiam da ordem das provas, arranjavam instalações para os delegados das cidades e os hóspedes de honra e organizavam a segurança e o policiamento. A sua principal missão era, contudo, a de testar os atletas, sorteá-los em pares ou grupos e arbitrar as provas; por fim, tinham por missão proclamar os vencedores e proceder à sua coroação.

© Universidade Aberta

As delegações vinham por vezes rodeadas de grande pompa; os espectadores, embora de início o seu número fosse possivelmente bastante mais reduzido, atingiram as dezenas de milhar, apesar de não encontrarem grandes condições em Olímpia. Quem entrasse armado na cidade-estado da Élide era feito prisioneiro de guerra.

Os espectadores vibravam em uníssono com as proezas dos atletas e fortaleciam a consciência de formarem um todo com ideais semelhantes. Essa vibração atingia o auge no **último dia, o da coroação dos vencedores — o momento mais significativo da vida de um competidor olímpico. Essa cerimónia era acompanhada de festividades, cânticos e odes em honra dos vencedores.**

Marco fulcral na vida helénica, os Jogos Olímpicos assinalaram profundamente a vivência social. Constituíram **a base de um calendário supranacional que se impôs e substituiu os locais.** A sua importância manifesta-se ainda no facto de nem a ameaça iminente dos Persas ter impedido a sua realização.

Os jogos serviram amiudadas vezes de palco a conversações e a tratados de importância geral para os Gregos. Olímpia foi escolhida, além disso, com frequência, como lugar ideal para depositar o registo desses tratados e preservar tais documentos.

Dada a repercussão dos Jogos e o número de pessoas que afluíam a Olímpia, os artistas, pensadores e escritores aproveitavam tal evento para divulgar as suas obras. Muitos (como, por exemplo, Isócrates, Górgias e Lísias) escolheram Olímpia e tais festividades para fazerem apelos à unidade de todos os Helenos.

Os Helenos participavam nos grandes jogos pelo prazer de competir, para se superiorizarem aos demais concorrentes. Não os atraía o **prémio recebido pelos atletas**, que **não tinha valor material — era apenas simbólico. Tanto nos Olímpicos como nos outros três jogos pan-helénicos, esse prémio era constituído por coroas de ramos e folhagem da árvore simbólica dos deuses em honra dos quais se celebravam os Jogos: oliveira brava ou azambujeiro nos Olímpicos, loureiro nos Píticos, aipo nos Nemeus, também aipo nos Ístmicos até determinada altura e depois ramagem de pinheiro.**

Apesar disso, não devemos exaltar excessivamente o desinteresse e o amadorismo dos atletas gregos. Se o prémio recebido no local dos jogos era insignificante e apenas simbólico, os que triunfavam recebiam na sua cidade natal **honras de heróis**, erguendo-se-lhes por vezes **estátuas**; mais do que a recompensa material contava a **glória** e o **reconhecimento social e público.**

© Universidade Aberta

Os atletas vitoriosos eram recebidos com festejos nas suas cidades e cumulados de honras; entoavam-se cantos no último dia em Olímpia, o da proclamação dos vencedores, e por ocasião da entrada na sua cidade.

A **admiração excessiva** de que eram alvo atraía recriminações de alguns intelectuais e até de chefes militares da Grécia antiga. Veja-se um passo[6] de Xenófanes, um presocrático do século VI a.C.:

[6] Fr. Z. Diels, vv. 1-12.

> Mas se alguém alcançar a vitória com a velocidade
> dos pés, ou do pentatlo, — onde fica o santuário de Zeus,
> junto das águas de Pisa, em Olímpia — ou na luta,
> ou porque sabe a arte dolorosa do pugilato,
> ou ainda num concurso terrível, chamado o pancrácio,
> será mais ilustre à vista dos seus concidadãos,
> terá o lugar de honra mais aparatoso nos jogos
> e alimentação a expensas públicas
> da sua cidade, ou uma dádiva, que será para ele um tesouro.
> E, se ganhar com cavalos, tudo isto ele obterá,
> sem ser tão digno como eu. Pois melhor do que a força
> de homens e corcéis é a nossa sabedoria.[7]

[7] Tradução de M. H. Rocha Perreira, *Hélade*, pp. 119-120.

Estes quatro grandes festivais desportivos, onde os Helenos acorriam movidos pelo mesmo ideal e nos quais vibravam em conjunto pela vitória dos atletas vindos das mais diversas partes da Hélade, **constituíram para os Gregos uma força centrípeta** e, como observa M. H. Rocha Pereira, «repre-sentaram um dos raros vínculos de amplitude nacional»[8].

[8] *Cultura Grega*, p. 348.

São de facto os jogos pan-helénicos que dão a impressão mais nítida de uma unidade grega. Os vencedores eram unanimemente aplaudidos e ovacionados, quer fossem atenienses ou espartanos, coríntios ou tebanos, das cidades da Magna Grécia ou da Ásia Menor, das ilhas do mar Egeu ou das do mar Iónico.

Isócrates deixa bem patente, num passo do *Panegírico*, o contributo dos jogos pan-helénicos para a unificação dos Gregos, quando refere que as panegírias ajudaram ao abandono dos ódios entre os Helenos e lhes deram o costume de se reunirem para fazerem libações e preces em comum: essas reuniões legaram o hábito[9]

[9] Panegírico 43.

> de nos lembrarmos do parentesco recíproco, de nos tornarmos no futuro mais benevolentes, de renovarmos os laços de hospitalidade de antanho e de contrairmos outros novos[10].

[10] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, p. 348.

Os jogos contribuíram também para o **desenvolvimento da poesia e da música** (nos epinícios aos vencedores), da **retórica**, sobretudo da **escultura**, pois a vitória de muitos dos vencedores era perpetuada através de estátuas, em que o nu predomina.

© Universidade Aberta

O espírito dos Jogos Olímpicos perpassou através dos tempos. Outrora factor de unidade dos Gregos, os Jogos Olímpicos permanecem na actualidade como um dos raros momentos de união dos povos de todo o mundo[11].

[11] Para mais pormenores sobre os Jogos Pan-Helénicos, sobretudo os Olímpicos, e sua importância vide M. I. Finley e H. W. Pleket, *The Olympic Games* (London, 1976); G. A. Christopoulos--John C. Bastias (edds.), *The Olympic Games in ancient Greece* (Atenas, 1982); J. Ribeiro Ferreira, *Hélade e Helenos*, pp. 144-154.

ACTIVIDADES

Após o estudo deste capítulo, faça uma auto-avaliação da sua aprendizagem respondendo às seguintes questões:

1. Mencione os quatro grandes festivais desportivos pan-helénicos.
2. Caracterize sumariamente cada um deles.

RESPOSTAS ÀS ACTIVIDADES

1. A resposta correcta era: Jogos Olímpicos, Jogos Píticos, Jogos Nemeus e Jogos Ístmicos.
2. Na sua resposta devia ter referido: em primeiro lugar, o facto de só a partir do séc. VI a.C. os jogos terem ganhado fama; depois, o serem competições integradas em festivais religiosos, abertas a todos os Gregos, mas interditos aos Bárbaros e aos violadores de determinadas regras e normas.

   Em relação aos Jogos Olímpicos devia ter dito que eram os mais importantes, que se celebravam de 4 em 4 anos, no santuário de Zeus em Olímpia e que as suas provas incluíam corridas equestres e pedestres, a luta, o pugilato, o pancrácio e ainda o pentatlo.

   Quanto aos Jogos Píticos, devia ter assinalado: a sua realização em Agosto, de 4 em 4 anos (no segundo de cada olimpíada), no santuário de Delfos, em honra de Apolo e o facto de, no início, apenas terem incluído concursos musicais, embora depois também integrassem provas atléticas.

© Universidade Aberta

No que se refere aos Jogos Ístmicos, devia ter dito que se realizavam de 2 em 2 anos (nos mesmos anos dos Jogos Olímpicos e dos Píticos), em honra de Poséidon, no Istmo de Corinto e que, segundo uma tradição, Teseu fora o seu fundador.

Por fim, em relação aos Jogos Nemeus, era importante referir a sua realização em Nemeia, em honra de Zeus, nos anos intercalares dos Olímpicos e Píticos e a atribuição da sua fundação, segundo o mito, a Héracles.

Na sua resposta, podia ainda incluir referências à coroação dos vencedores no último dia dos jogos (cerimónia acompanhada de festividades, cânticos e odes em honra dos vencedores), aos prémios atribuídos (coroas de ramos e folhagem de árvores simbólicas dos deuses em honra dos quais se celebravam), ao contributo dos Jogos para o desenvolvimento da poesia, da música, da retórica e da escultura e ao facto de constituirem um momento, um marco importante, da unidade dos Gregos.

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

FERREIRA, J. Ribeiro

[2]1993 *Hélade e Helenos*. 1 — *Génese e evolução de um conceito,* Coimbra, pp. 144-154.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. I — *Cultura grega,* Lisboa, pp. 337-348.

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

5. A Arte

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

TÁBUA DE MATÉRIAS

5. **A arte**

Objectivos de aprendizagem

5.1 **A Arquitectura**

As origens

Os templos

Outros edifícios religiosos

5.2 **A Escultura**

O Período arcaico

O Séc. V a.C.

1 – Estilo severo

2 – Momento clássico

O Séc. IV a.C.

1 – Primeira fase

2 – Segunda fase

O Período helenístico

5.3 **A Pintura**

5.4 **A Cerâmica**

Periodização

1. Protogeométrico e geométrico

2. Períodos orientalizante e arcaico

Cerâmica Ática

1.Estilo ático de figuras negras

2. Estilo ático de figuras vermelhas

Estilos da Magna Grécia

Actividade sugerida

Bibliografia aconselhada

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

Objectivos de aprendizagem

O estudo deste capítulo deve permitir ao aluno:

- Apontar as origens propostas para a arquitectura grega;
- Distinguir as ordens dórica e iónica;
- Reconhecer a ordem coríntia como uma variante da iónica;
- Localizar geograficamente os estilos dórico e iónico;
- Mencionar os principais templos dóricos, iónicos e coríntios;
- Identificar, para além dos templos, os edifícios religiosos gregos mais significativos,
- Enumerar os principais edifícios civis;
- Enunciar a periodização da escultura grega, nas suas grandes divisões, subdivisões e obras características;
- Identificar os escultores mais importantes da fase de transição (Cálamis, Pitágoras e Míron);
- Identificar os escultores da fase clássica (Fídias, Policleto de Argos, Agorácrito, Crésilas, Alcâmenes, Calímaco, Peónio);
- Apontar as características da escultura do séc. IV a.C.;
- Identificar os escultores do séc. IV a.C. (Hectórida, Timóteo, Trasímedes, Cefisódoto, Praxíteles de Atenas — 1.ª fase; Escopas de Paros e Lisico de Sícion — 2.ª fase);
- Explicitar as características da escultura no Período Helenístico;
- Identificar os escultores do Período Helenístico (Filócoro, Eutíquides, Polieucto e Eubúlides);
- Referir as limitações inerentes ao conhecimento da pintura grega;
- Destacar alguns dos pintores gregos conhecidos (Polignoto de Tasos, Parrásios, Zêuxis, Apeles);
- Apreender a periodização da cerâmica grega;
- Isolar a cerâmica ática como a mais perfeita dentre a cerâmica grega;

© Universidade Aberta

- Identificar os pintores de vasos do estilo ático de figuras negras (Pintor de Nesos, Clítias, Exéquias, Pintor de Âmasis e Sacónides);
- Indicar a periodização do estilo ático de figuras vermelhas;
- Identificar os autores do estilo ático de figuras vermelhas nas suas várias fases (Pintor de Andócides — inventor; Eufrónio, Pintor de Cléofrades, Pintor de Berlim, Pintor de Brigos, Dúris, Pintor dos Nióbidas, Pintor de Pã, Pintor de Aquiles, Pintor de Pentesileia, Pintor de Mídias, Pintor de Erétria);
- Explicar o desenvolvimento de vários estilos nas colónias gregas da Magna Grécia;
- Referir os vários estilos da cerâmica da Magna Grécia;
- Identificar os vários autores da Magna Grécia (Pintor de Ciclope, Pintor de Sísifo, Pintor de Dario).

© Universidade Aberta

Os Minóicos e os Micénios construíram grandiosos palácios e túmulos, ornamentavam as paredes das casas com belos frescos, usavam uma cerâmica profusamente decorada e jóias artisticamente trabalhadas. Mas a «Idade das Trevas» como que passou uma esponja sobre tudo isso. Se no domínio artesanal, sobretudo no que respeita à cerâmica, se verifica uma continuidade, Martin Robertson considera que, na arte propriamente dita (arquitectura, escultura e pintura), há um hiato total, com o recomeço do impulso estético por volta de 1000 a.C. que leva à arte arcaica e clássica, algo de totalmente novo e distinto em relação à arte micénica[1].

[1] M. Robertson, *A history of Greek art* (Cambridge, 1955), vol. I, p. XVII.

Manifestação cultural de grande perfeição, proporção e requinte, a arte grega apresenta, como escreve M. H. Rocha Pereira, «as qualidades do povo que as criou: racionalismo, clareza, sentido da harmonia e da proporção» e reflecte «as características peculiares de cada época: o esforço pelo inteligível, na fase arcaica; o sentido da superação da matéria, na clássica; o poder de observação, gosto pelo concreto, pelo individual, pelo singular, na helenística»[2].

[2] *Cultura Grega*, p. 553.

5.1 A Arquitectura

As origens

Funcional, a arquitectura grega não prescinde da beleza e da medida.

Discutem-se as suas origens. Têm-se apontado **influências egípcias**, para a coluna dórica, **e orientais**, para as volutas iónicas. Mas hoje verifica-se uma tendência para sublinhar a **derivação micénica**, no que respeita à coluna dórica e ao plano do templo que se parece com o mégaron[3]. No entanto, as incertezas continuam muitas e exigem que mantenhamos reservas.

[3] Vide M. Robertson, «The visual arts of the Greeks», in Lloyd-Jones (ed.), *The Greeks* (London, 1962), p.172 (trad. port.: *O mundo grego,* Rio de Janeiro, 1965; M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega,* pp. 554--555.

Os **edifícios** podiam ser **religiosos** (sobretudo templos) e **civis** (pórticos, teatros, odeões, palestras, ginásios, estádios, buleutérios, fontes, para além das casas). Na sua construção, que assentava sobre uma plataforma, à vezes elevada (estereóbata), podiam entrar o estilóbata, as colunas e o entablamento (arquitrave, friso e cornija). A cornija era, de modo geral, saliente e corria sobre o friso. Como o telhado se dispunha em duas vertentes, o espaço delimitado por elas e pela parte superior do friso tem o nome de pedimento ou frontão.

Se a coluna, sem base, poisava directamente no estilóbata e tinha arestas vivas no fuste e capitel simples (ábaco e equino), se o friso aparece dividido em métopas, quase sempre esculpidas, separadas por triglifos (geralmente

© Universidade Aberta

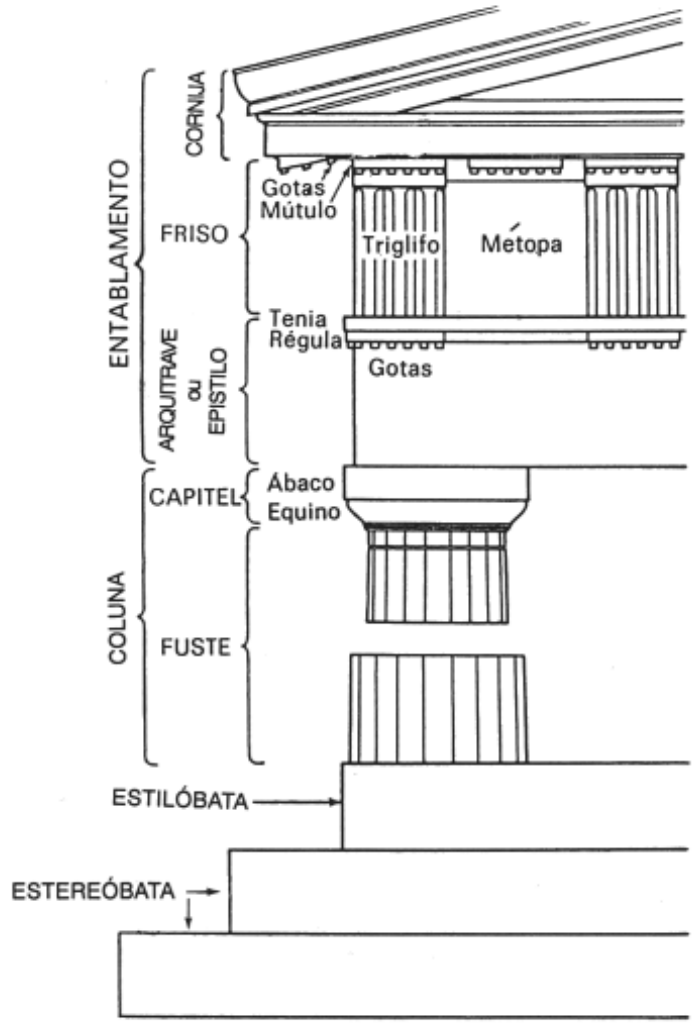


Fig. 12 – Elementos constitutivos da ordem *dórica*

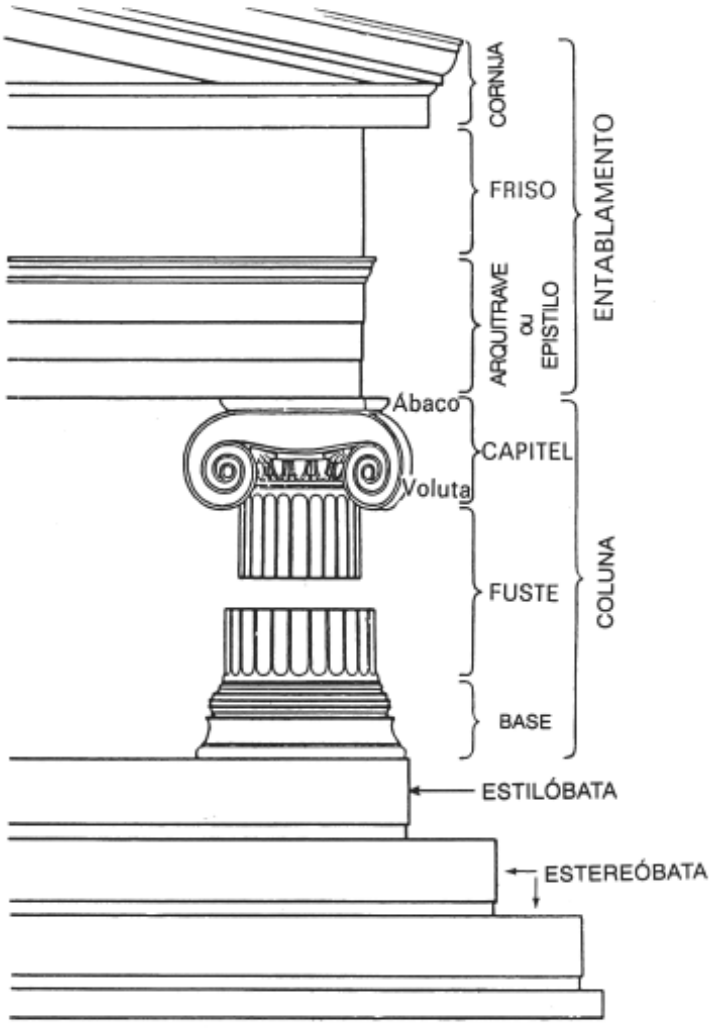


Fig. 13 – Elementos constitutivos da ordem *iónica*

havia um triglifo sobre cada coluna e outro no centro do intercolúnio), estamos na presença da **ordem dórica, a mais antiga** (**fig. 12**).

Tratar-se-á da **iónica**, se a coluna apresenta as arestas boleadas, assenta numa base e tem capitel de volutas (ábaco e volutas), se o friso é contínuo (**fig. 13**).

A coluna **coríntia**, muito usada entre os Romanos, é uma variante da anterior, da qual difere apenas no capitel: substituição das volutas por folhas de acanto, solução que permite uma transição perfeita entre o fuste e a arquitrave. Esta invenção, apesar do nome, surgiu em Atenas, nos finais do século V a.C., atribuída pela tradição ao escultor ateniense Calímaco (**fig. 14**).

© Universidade Aberta

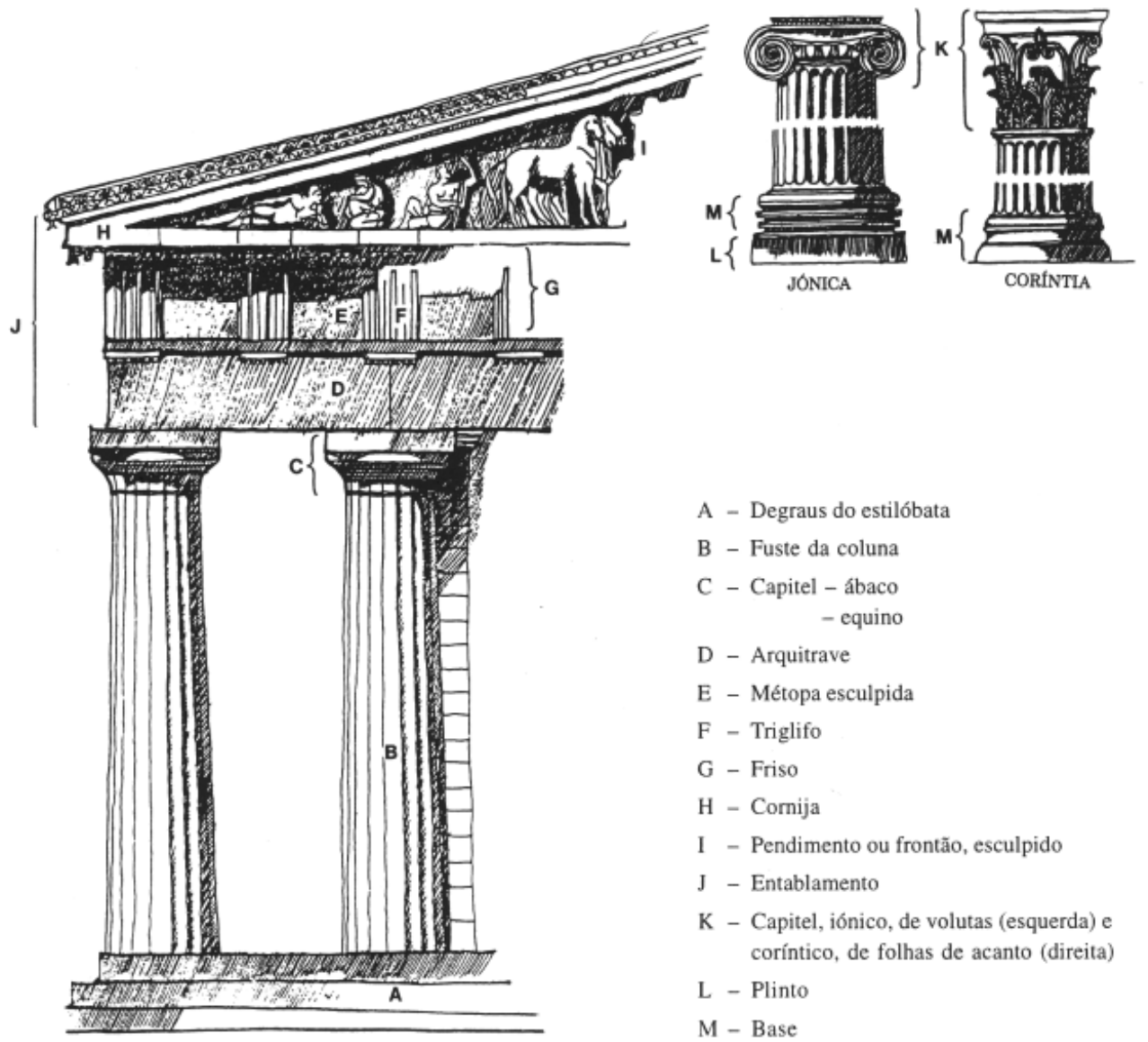

A – Degraus do estilóbata
B – Fuste da coluna
C – Capitel – ábaco
– equino
D – Arquitrave
E – Métopa esculpida
F – Triglifo
G – Friso
H – Cornija
I – Pendimento ou frontão, esculpido
J – Entablamento
K – Capitel, iónico, de volutas (esquerda) e coríntico, de folhas de acanto (direita)
L – Plinto
M – Base
JÓNICA
CORÍNTIA

Fig. 14 – Comparação de ordens

De modo geral verifica-se uma alternância entre as superfícies lisas e as decoradas: assim, se exceptuarmos as colunas que eram caneladas, temos base e arquitrave lisas, capitel e friso decorados.

A utilização destas duas ordens definem outros tantos estilos. O dórico e o iónico apresentam uma distribuição geográfica, à semelhança dos dialectos: o primeiro na Grécia continental e nas colónias ocidentais; o segundo na Iónia e ilhas do Mar Egeu. Na Ática, em especial na Acrópole, e nos grandes

© Universidade Aberta

santuários (como Delfos, Olímpia, Epidauro) **verificou-se uma junção dos dois**: o dórico no exterior e o iónico no interior.

Os templos

Na arquitectura grega o edifício-tipo por excelência era o templo, assim caracterizado por M. H. Rocha Pereira:

> É uma unidade, cujo exterior é delimitado pela linha ondulante das colunas que o cercam, e traçado em íntima união com a escultura que adorna os seus frisos e pedimentos; .... as várias rectas que o definem prendem nele o olhar, circunscrevendo ao seu espaço a atenção, sem que, no entanto, ela se perca no pormenor[4].

[4] *Cultura grega*, p. 572.

Apresenta um esquema bem definido, com uma orientação este/oeste e a fachada principal virada a oriente (**fig. 15**): de forma geralmente rectangular, podia ser períptero (colunas à volta ou peristilo) ou ter colunas apenas nos dois lados menores, formando um pórtico em cada extremo (ou seja, era anfiprostilo); e, ao entrar nele, o visitante encontrava, de modo geral, o *pronaos* (vestíbulo) que dava para o *naos* ou *cella* (local da estátua do deus, ao fundo, de frente para a entrada) e por fim o opistódomo (onde se guardava o tesouro da divindade). A cada passo, também havia colunas no interior, cuja função principal seria o suporte da cobertura.

O templo, nas suas características essenciais, já estava desenvolvido nos fins do período geométrico (fins do séc. VIII a.C.), como mostram os alicerces encontrados e fragmentos de terracota da mesma época que os representam. Talvez possamos recuar mesmo cerca de dois séculos, se é de um templo a estrutura, datável de c. de 1000 a.C., encontrada recentemente em Lefkandi[5].

[5] Vide Alan Johnston, «Pre-classical Greece» in J, Boardman (ed.), *The Oxford History of Classical Art* (Oxford, 1993), pp.15 e 25.

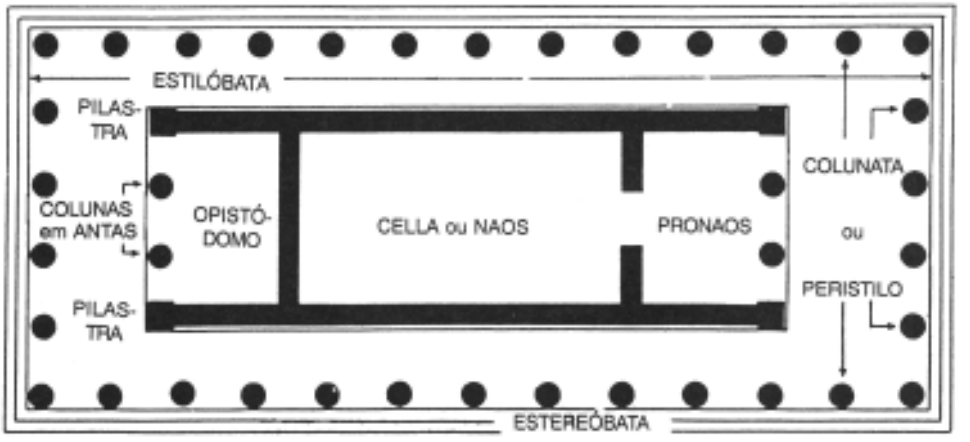


Fig. 15 – Esquema de templo grego

© Universidade Aberta

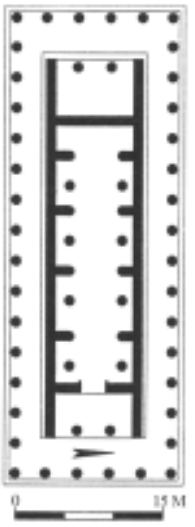


Fig. 16 – Templo de Hera. Olímpia (c. 600 a.C.)

Por aí se vê que, embora faltem traços do edifício clássico, já tinha o *naos*, precedido por um pórtico de colunas. Abandonada a construção de madeira e adquirido o cânon acima referido, nos fins do século VII a.C., os templos começam a ter grandiosidade nos inícios do século VI a.C., geralmente construídos em mármore (ou pelo menos dele revestidos) e pintados em certas partes: zonas planas das métopas e do tímpano do frontão, a vermelho, e os triglifos, a azul; douradas, as volutas dos capitéis iónicos.

Os templos mais antigos, como o de Hera em Olímpia (c. 600 a.C.) (fig. 16) e o de Apolo em Corinto (figs. 17 e 17A) (de meados do século VI a.C.), dão a sensação de solidez: colunas grossas, pesadas e relativamente baixas; equino desenvolvido e bolboso; espaço entre as colunas reduzido.

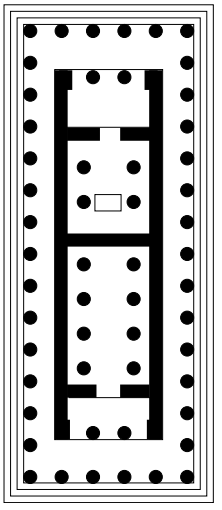


Fig. 17 – Templo de Apolo. Corinto (c. 540 a.C)

© Universidade Aberta

Fig. 17A – Templo de Apolo em Corinto

Da **mesma época** é o chamado **templo C de Selinunte, na Sicília** (**fig. 18**), com seis colunas nos lados menores e dezassete nos maiores (inícios da segunda metade do séc. VI a.C.), o mais antigo dos vários que nessa cidade foram edificados, de entre os quais se deve destacar o templo F (de 500 a.C.).

Ainda da **época arcaica**, mas mais recentes e melhor conservados do que o de Hera em Olímpia e o de Apolo em Corinto, são os **três templos de Pesto, na Itália do Sul** — a chamada «Basílica», que hoje se pensa ter sido um templo dedicado a Hera (c. 530 a.C.) (**fig. 19**), um templo em honra de Atena, que é conhecido, erradamente, como «Templo de

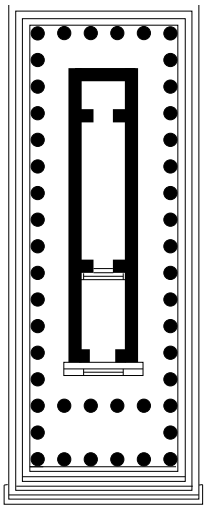


Fig. 18 – Templo C de Selinunte posterior a 550 a.C.

© Universidade Aberta

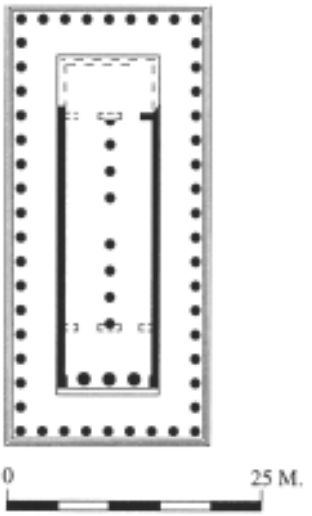


Fig. 19 – Templo de Hera. Pesto (530 a.C.)

Ceres» (c. 510 a.C.) (**fig. 20**) e o suposto «Templo de Poséidon», que estava consagrado a Hera (c. 460 a.C.) (**fig. 21**), o único de que se conserva parte do segundo piso de colunas no interior do *naos*. **É também de citar o templo de Aphaia, em Egina, dos inícios do séc. V a.C.** (**figs. 22 e 22A**).

Entre 450 e 410 a.C., Atenas lança-se na reconstrução da **Acrópole**, cujos edifícios tinham sido destruídos, ou muito danificados, pelas Guerras Pérsicas[6]. São erigidos outros novos que marcam uma evolução na arquitectura grega e utilizam novas soluções que dão aos templos maior leveza, harmonia e proporção. Além de as colunas perderam espessura e se tornarem mais esbeltas, os edifícios apresentam compensações ópticas que são verdadeiros

[6] Esta reconstrução e o seu sentido são tratados no ***Apêndice IV - Atenas, escola da Hélade***.

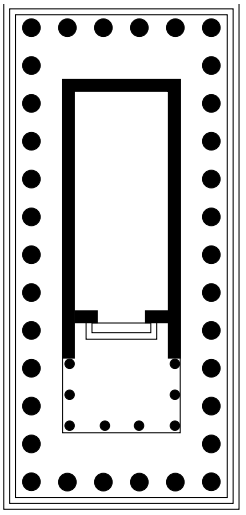


Fig. 20 – Templo de Atena. Pesto (510 a. C.)

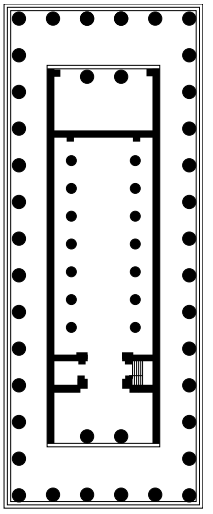


Fig. 21 – Templo de Hera. Pesto (460 a.C)

© Universidade Aberta

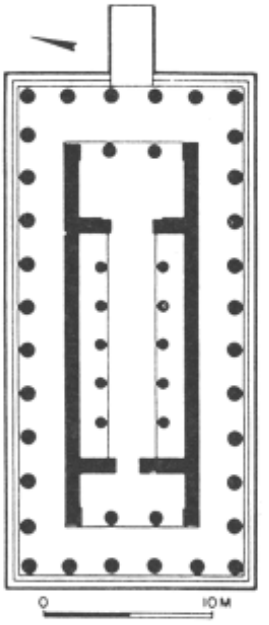


Fig. 22 – Planta do templo de Aphaia em Egina (inícios do séc. V a.C.)

requintes de construção: ligeira convexidade, ao centro, nas linhas horizontais; leve inclinação das colunas para dentro; e, em evidência, a *êntasis* ou espessamento do fuste da coluna a dois terços da sua altura[7]; desse modo o edifício amplia-se, torna-se vivo, ganha harmonia e leveza. São inovações presentes, de modo especial, no **Pártenon** (da autoria de Ictinos e Calícrates), mas também utilizadas na **Hefestéion** (**figs. 23 e 23A**).

[7] Para uma mais pormenorizada explicação do fenómeno vide D. S. Robertson, *A handbook of Greek and Roman architecture* (Cambridge, 1943, repr. 1969), pp. 117-118; M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp.560-564.

Fig. 22A – Templo de Aphaia – Egina

© Universidade Aberta

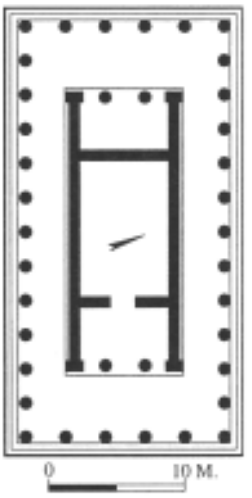


Fig. 23 – Templo de Hefestos. Atenas (449-444 a.C.)

Construído entre 449 e 444 a.C. por um artista desconhecido, autor também do santuário de Poséidon do Cabo Súnion (c. 440 a.C.) (**fig. 24**), **O Hefestéion é um templo dórico no exterior e iónico no interior**, periptero. Com seis colunas nos lados menores e treze nas partes laterais, era um templo anfiprostilo — ou seja com um pórtico na fachada anterior e outro na posterior. As métopas representavam os trabalhos de Héracles e os feitos de Teseu; o friso interior dá-nos o combate de Teseu contra os Palantidas e uma Centauromaquia. Os frontões, de cujas esculturas existem fragmentos no Museu da Ágora, mostrariam provavelmente uma Centauromaquia e a apoteose de Héracles.

Fig. 23A – Templo de Hefestos. Atenas

© Universidade Aberta

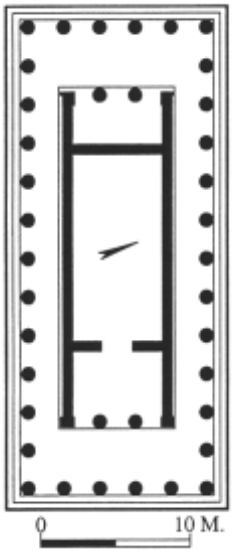


Fig. 24 – Templo de Poséidon. Súnion (c. 440 a.C.)

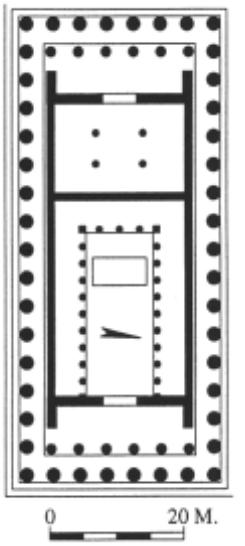


Fig. 25 – Pártenon. Atenas (447-438 a.C.)

Marcando o **apogeu do estilo dórico**, **embora o combinasse com o iónico**, o **Pártenon** impôs-se pela harmonia de proporções, pela beleza, qualidade estética e simbologia das esculturas que o ornamentavam (**fig. 25**).

No **século IV a.C.**, os principais templos dóricos eram o de **Asclépios em Epidauro** (**fig. 26**), dos começos do século, da autoria de **Trasímedes** (sem opistódomo, tinha seis colunas nos extremos e onze nos lados); o de **Atena Álea em Tégea** que, atribuído a **Escopas, era um dos mais famosos, onde os estilos dórico, iónico e coríntio apareciam combinados.**

O estilo iónico só atingiu a perfeição em meados do V a.C. Entre o século VI a.C. e essa data passa por um período de formação, durante o qual encontra-

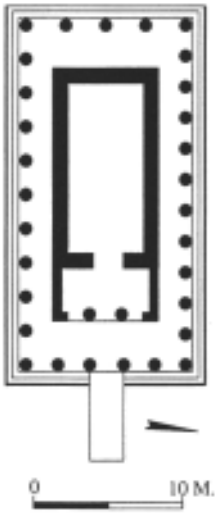


Fig. 26 – Templo de Asclépios. Epidauro (inícios do séc. IV a. C.)

© Universidade Aberta

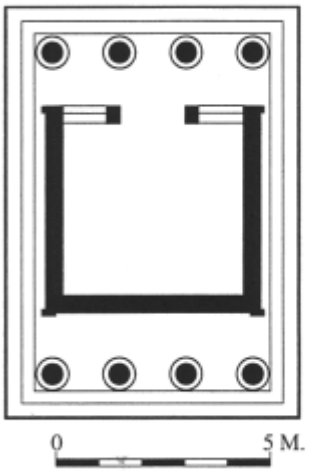


Fig. 27 – Templo de Atena Nike. Atenas (427-424 a. C.)

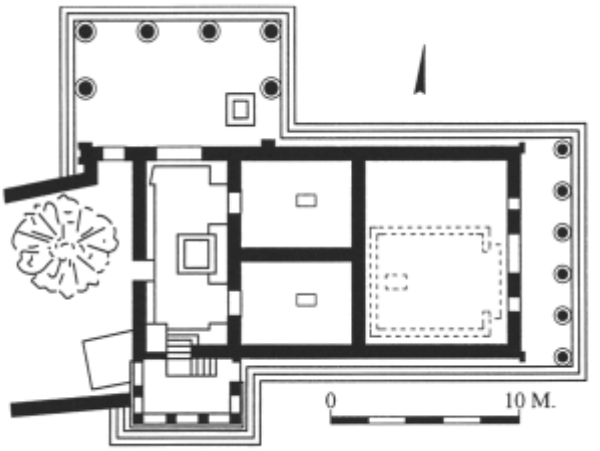


Fig. 28 – Erectéion. Atenas (421-406 a.C.)

mos colunas (as mais antigas conhecidas) ainda de arestas vivas e capitéis de volutas muito desenvolvidas e salientes. **Dos edifícios iónicos, destaque para o pequeno templo de Atena Nike**, da autoria de **Calícrates**, **uma pequena obra prima de proporção e beleza** (**fig. 27**); e para o **Erectéion**, com uma estrutura complexa que não apresenta a harmonia habitual de conjunto, mas é o mais requintado dos monumentos helénicos (**fig. 28**).

Os mais famosos templos iónicos do século IV a.C. encontravam-se na Ásia Menor, edificados na segunda metado do século: o de Ártemis em Éfeso, que substituiu um outro (c. 550 a.C.) destruído por um incêndio em c. 356 a.C., **o de Atena Pólias** (começado em 340 e dedicado em 334 a.C.); e **o de Apolo em Dídima** (**fig. 29**).

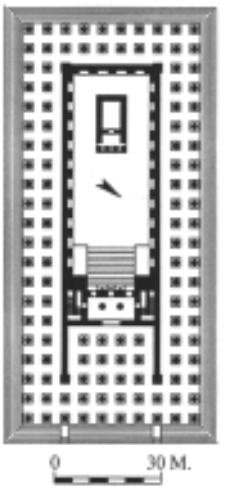


Fig. 29 – Templo de Apolo. Dídima (330 a.C. – 40 d.C.)

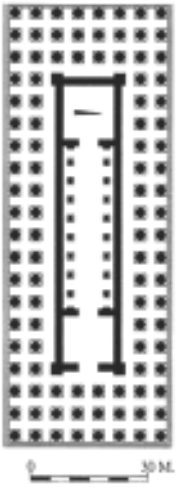


Fig. 30 – Olimpiéion. Atenas (174 a.C. – 131 d.C.)

© Universidade Aberta

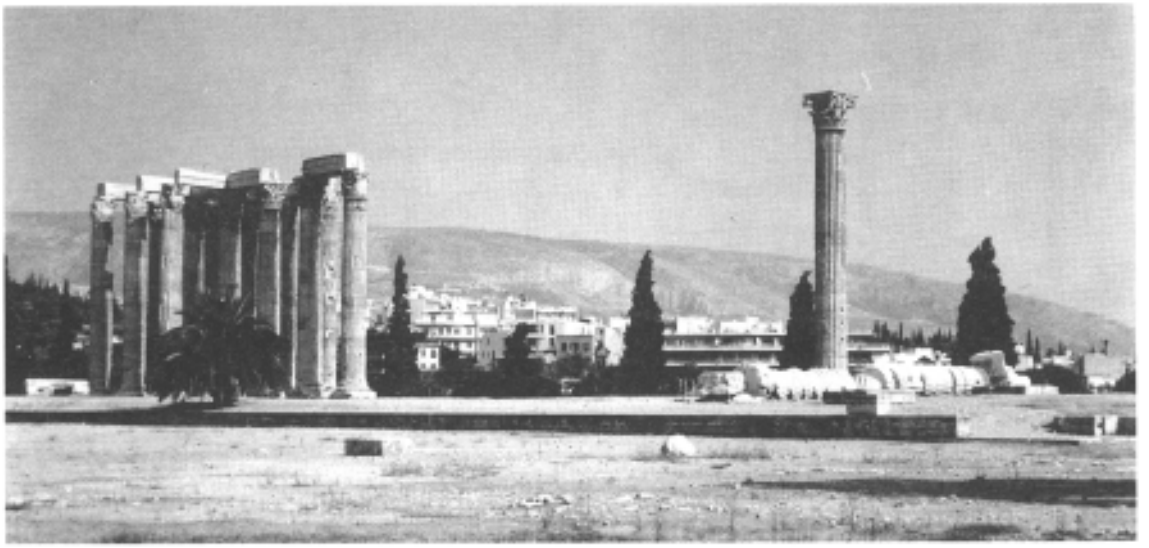


Fig. 31 – Templo de Zeus Olímpico. Atenas

No início utilizado apenas no interior dos edifícios, como parece ter acontecido em Epidauro (*tholos*, propileus, por exemplo), **o mais antigo que apresenta o estilo coríntio no exterior parece ter sido o monumento a Lisícrates (334 a.C.), em Atenas.**

É também desta cidade **um dos mais famosos templos em estilo coríntio: o de Zeus Olímpico,** com uma colunata tripla nos lados menores e dupla nos maiores, de oito e vinte colunas, respectivamente (**figs. 30 e 31**). Apesar de iniciado nos tempos dos Pisístratos (em estilo dórico), veio a ser retomado em 175-164 a.C., em estilo coríntio, mas apenas é concluído no século II da nossa era, na época do imperador Adriano. Restam hoje de pé quinze colunas.

Outros edifícios religiosos

Além dos templos, havia outros edifícios religiosos. Tinham considerável importância os **tesouros** (sobretudo em **Delfos** e **Olímpia**) que consistiam num **compartimento rectangular precedido por um pórtico e se destinavam a guardar as ofertas das cidades à divindade**. A **tholos** era um **edifício redondo**, a cada passo em círculos concêntricos de colunas, em vários estilos; **existiam nos santuários de Delfos, Epidauro e Olímpia** (**fig. 32**).

Também podiam ter uso civil: por exemplo, na **Ágora de Atenas** havia uma que era **sede do Pritaneu**. A entrada nos santuários podia ser feita por um simples pórtico, o **propylon**, ou por uma estrutura de vários pórticos, os **propileus**.

© Universidade Aberta

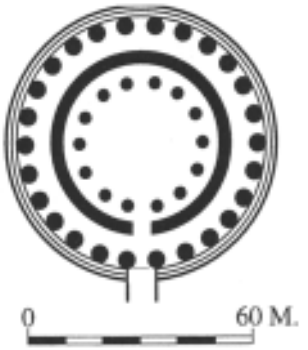


Fig. 32 – Tholos. Epidauro (c. 350 a.C.)

O pórtico não tinha apenas uso religioso. O clima da Grécia oferecia claridade, limpidez de céu, mas tinha sol inclemente. Por isso os pórticos surgiram a unir edifícios, a rodear a ágora, local onde se encontravam ainda outros edifícios públicos, como *buleutérion* (onde funcionava o Conselho), tribunais, mercado, banhos, fontes. O Grego dividia a sua vida, praticamente, entre a ágora e a casa.

De forma muito genérica, podemos enumerar como **principais edifícios civis, públicos,** os **lugares de reunião** (pórticos, buleutérios, pritaneus, *leschai*)[8], o **teatro** para representações dramáticas, o **odeão** para canto e dança, o **estádio** para corridas, a **palestra** e o **ginásio** para exercícios físicos[9].

Em Delfos, encontramos exemplificados e concentrados praticamente todos os edifícios referidos. Ao dirigir-se para o santuário de Apolo, em plano ligeiramente inferior, antes de lá chegar, o visitante deparava com o de **Atena Pronaia**, «a que se encontra diante do templo» e que guardava o santuário do deus com a ajuda do herói Fílaco. Refere Ésquilo, nas *Euménides* 21, que Palas Pronaia era honrada de modo especial nas tradições délficas. Aí se erguia uma *tholos*, dois templos dóricos a Atena (um de c. 510 e outro de c. 360 a.C.) e dois tesouros (**fig. 33**).

Chegados ao **santuário de Apolo** e transposta a entrada principal, deparávamos com diversificados grupos escultóricos, nichos e edifícios.

Os vestígios de **numerosos Tesouros**, espalhados por diversas partes, são o testemunho da fama de que o santuário gozava. Os mais famosos situavam-se **ao longo da Via Sagrada**. Todas as cidades gregas faziam gala de enviar oferendas a Delfos e de aí construir edifícios. Merecem menção especial os **Tesouros de Sícion**, talvez o mais antigo (de que se conservam métopas esculpidas no museu de Delfos, por exemplo, Javali de Cálidon e um episódio da expedição dos Argonautas), dos Sífnios e dos Atenienses.

[8] As *leschai* (plural de *lesche*) eram na Grécia antiga algo que correspondia aos actuais clubes e serviam para reuniões informais.

[9] Para mais informações sobre a arquitectura grega vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 19-52 (trad. esp., *El arte griego*, Barcelona).

© Universidade Aberta

Fig. 33 – Santuário de Atena Pronaia. Delfos

O **Tesouro dos Sífnios**, construído em 525 a.C., encontrava-se ornamentado com esculturas e era um dos mais elegantes tesouros iónicos de Delfos, com as duas colunas de entrada substituídas por Cariátides. O frontão e o friso ostentavam soberbos relevos, que serão analisados ao tratar da escultura do período «Arcaico tardio».

O **Tesouro dos Atenienses** (**fig. 34**), reconstituído recentemente, era um edifício dórico, talvez de 505-500 a.C. O frontão e as métopas ainda chegaram até nós bem conservadas: numa delas, do lado sul, temos a luta de Teseu com a rainha das Amazonas Antíope (c. 500-490 a.C.).

Dos muitos outros edifícios são de salientar ainda o **Buleutérion de Delfos**, os **rochedos da Sibila e de Latona**, a **Esfinge dos Náxios**, o **Pórtico dos Atenienses**; a **Trípode de Plateias**, onde estavam inscritos os nomes dos guerreiros caídos na batalha; **o Carro do Sol**, oferenda dos Ródios; o **Grande Altar de Apolo**, oferta de Quios; a **Coluna de acanto com mulheres a dançar**.

Acedia-se enfim ao recinto do **Templo de Apolo** que se erguia numa vasta esplanada conseguida na encosta através de um muro poligonal. Aí se construiu um primeiro templo no século VII a.C. que um incêndio destruiu em 548 a.C. Um segundo foi construído (520 a.C.), graças à subscrição internacional de Helenos e não Gregos, o chamado templo arcaico dos Alcmeónidas (**fig. 35**).

© Universidade Aberta

Fig. 34 – Tesouro dos Atenienses. Delfos

Templo dórico períptero, com seis colunas nos lados menores e quinze nos maiores, representava no frontão, em mármore, a epifania do deus quando se revelou aos homens ao chegar a Delfos no seu carro acompanhado da mãe, Latona, e da irmã, Ártemis. Destruído em 373 a.C., foi reedificado entre 369 e 330 a.C. um outro, um pouco maior do que o anterior. Da autoria dos arquitectos Espíntaro de Corinto, Xenódoro e Ágaton, era um templo dórico, períptero, com seis colunas nas fachadas e quinze nas partes laterais.

O frontão oriental retomava o tema da epifania do deus, o ocidental ostentava o pôr do sol, Dioniso e as Tíades. São deste templo do século IV a.C. as colunas que ainda subsistem no local.

Em plano superior ao templo, com uma magnífica visão para o vale do Pleistos, ficava o teatro e a famosa *Lesche* dos Cnídios, decorada com frescos de Polignoto que representavam o saque de Tróia e a descida de Ulisses ao Hades.

Mais acima encontrava-se o estádio, onde se realizavam as corridas dos Jogos Píticos, ainda hoje bem conservado. No Museu encontram-se algumas estátuas de atletas, entre elas o famoso auriga e a do lutador Agias, vencedor do pancrácio — esculturas referidas mais adiante.

© Universidade Aberta

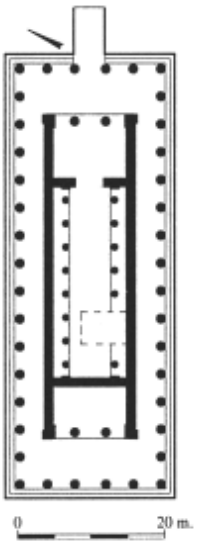


Fig. 35 – Templo de Apolo. Delfos (c. 520 a.C.)

5.2 **A Escultura**

A escultura é, das artes plásticas, aquela a que maior altura se ergueu o génio grego. M. H. Rocha Pereira, citando Gisela Richter, atribui-lhe as seguintes características gerais:

«As partes do corpo são apresentadas de maneira a darem a impressão de um todo orgânico, sem incidentes nem partes supérfluas. As estátuas são feitas de maneira a caberem dentro de poucos planos, facto de que resulta a impressão de dignidade e grandeza. «É uma unidade espacial ideal, não real», «uma visão concentrada da realidade». Simetria, proporção e simplificação contribuem para esse efeito. Característicos ainda os chamados contornos "ondulantes"»[10].

[10] *Cultura grega*, pp. 573--574.

Como acontece com a arquitectura, também aqui se coloca a questão das **origens**. Hoje tende-se a pensar numa **fase de aprendizagem junto dos Egípcios** — com os quais tiveram contactos privilegiados através dos mercenários gregos de Psamético I (664-610 a.C.) —, fase logo ultrapassada, de modo a superarem, e muito, os mestres: a ponto de **as artes egípcia e orientais serem estáticas, e a grega, pelo contrário, ser uma arte em desenvolvimento**[11]**.**

[11] Vide M. Robertson, *A history of Greek art I* (Cambridge, 1975), p. 34.

A escultura grega apresenta grandes períodos, que ainda podem ser subdivididos.

© Universidade Aberta

O Período Arcaico

Esquecendo os pequenos bronzes, pequenas figuras de terracota, de madeira e de marfim de data anterior (até meados do século VII a.C., as estátuas do culto eram pequenas e quase sempre de madeira), podemos começar a falar, no **século VII a.C.**, de **escultura grega arcaica (sécs. VII e VI a. C)**, na qual se distinguem **três fases**:

* **arcaico primitivo (século VII a.C.)**, também chamado **dedálico** (de Dédalo, lendário artista dos tempos de Minos): **figuras frontais, veste comprida com cinto, cabeça de forma triangular com o cabelo a cair em cordas ou em ondas horizontais**. Exs.: estátua dedicada em Delos por Nicandra a Atena (c. 660-650 a.C.) e a Dama de Auxerre (c. 640-630 a.C.) (**fig. 36A**); uma cabeça, talvez de Hera, aparecida em Olímpia (c. 600 a.C.), com um leve sorriso de bondade maternal; o *kouros* de Cabo súnion (c. 615-590 a.C.) e o do Museu Metropolitano de Nova Iorque, da mesma data; o par famoso de Cléobis e Bíton (c. 600-590 a.C.), ou dos Dioscuros (como ultimamente se tem pretendido identificar os dois jovens), que se encontra no Museu de Delfos. Mas estes *kouroi* já se situam na transição da fase de estilo dedálico para o do arcaico da maturidade.

* **Arcaico na maturidade (570-530 a.C.)**: **continua a frontalidade, mas verifica-se uma evolução no rigor anatómico, com bustos mais bem modelados; ombros, braços, peito, músculos em interrelação; olhos salientes e lábios grossos**.

Mostram essas características as figuras de *kouroi* (jovens de pé, nus, com cabelo em cortina e perna esquerda adiantada, braços geralmente colados ao corpo e mãos fechadas) e de *korai* (**figs. 36 B e C**), com o seu peculiar «sorriso arcaico»[12]; na estátua do Templo de Hera de Samos (c. 575-550 a.C.), no Museu do Louvre, que, embora mantenha o corpo em coluna, com o braço caído e colado a ele, apresenta já uma tentativa de contraste de pregas.

À mesma data (c. 560 a.C.) pertence uma estátua, também de Samos, no Museu de Vathy, que apresenta características idênticas à anterior, mas tem a mão direita a agarrar a veste, provocando um desvio lateral.

Certa evolução se observa numa obra de cerca de 570-560 a.C., talvez da autoria de Fedimos[13]: o *Moscóforo*, ou «portador do touro» (homem e novilho, com os braços de um e as pernas do outro em cruz, cabeças à mesma altura, formam um todo homogéneo e afectivo).

O célebre Cavaleiro de Rampin (c. 575-550 a.C.), cujo nome lhe vem do seu descobridor, apresenta esquemática individuação dos músculos, sorriso nos lábios grossos, olhos salientes, estilização dos cabelos e da barba; é sem dúvida

[12] Encontraram-se várias *korai* na Acrópole de Atenas. Enterradas as imagens após a destruição causada pelas Guerras Pérsicas (580 a.C.), as escavações voltaram a revelá-las com o seu inigmático sorriso.

[13] J. Boardman, *Greek sculpture: The archaic period. A handbook*, p. 74.

© Universidade Aberta

estátua de um vencedor dos Jogos Ístmicos ou Nemeus, como o indica o aipo que lhe coroa a cabeça.

Da Acrópole de Atenas provêm vários grupos que se encontravam em frontões, como Héracles a lutar com o Tritão, dois leões a atacar um touro e, sobretudo, o que incluía Tífon, o monstro das três cabeças, a mais impressionante dessas composições.

* **Arcaico tardio (530-480 a.C.)**: **as estátuas perdem a rigidez do tipo coluna**, como se pode ver na decoração escultórica do Tesouro dos Sífnios, em Delfos, que, construído em 525 a.C., era um dos mais elegantes tesouros iónicos do santuário, ornamentado com esculturas e soberbos relevos no frontão e no friso: os do frontão representam a luta entre Apolo e Héracles pela posse da trípode profética, com Atena ao centro a intervir na contenda. Os do friso mostram, na parte oriental, uma assembleia dos deuses (Atena, Hera, Hebe e Deméter) a assistir a uma batalha da Guerra de Tróia; na ocidental, o Julgamento de Páris; a sul, o rapto das filhas de Leucipo pelos Dioscuros; e a norte, a cena mais conhecida e famosa, a luta dos deuses contra os Gigantes.

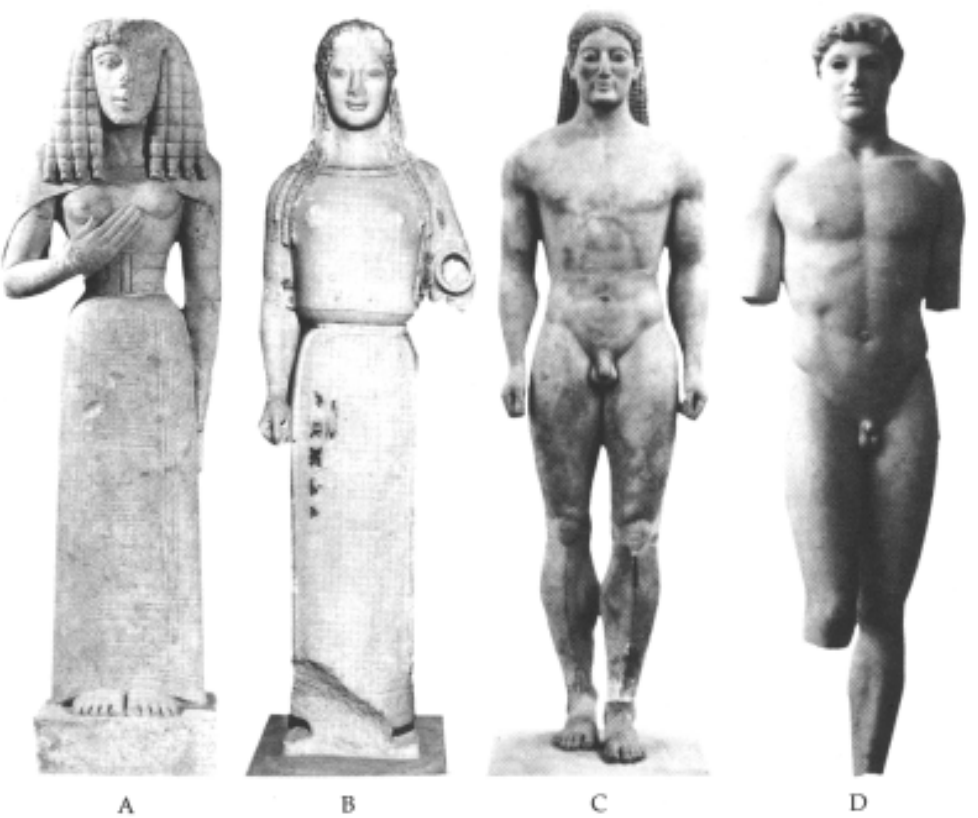


Fig. 36 – A - A dama de Auxerre (c. 640- 630 a.C.); B - Kore de peplos (anterior a 530 a.C.); C - Kouros de Kroisos; D - Efebo de Crítios (490- 480 a.C.)

© Universidade Aberta

Da mesma época (525-520 a.C.) datam as figuras do frontão do templo de Atena, mandado construir pelos Pisístratos na Acrópole de Atenas, que representam a deusa e Zeus a lutarem contra os Gigantes — uma obra notável, naturalmente da autoria de um grande artista que não conseguimos identificar.

Dos muitos espécimes que deste período chegaram até nós, vou referir apenas a famosa estela de Arístion que tem, em relevo, a figura de um guerreiro, de perfil, obra de Arístocles, de 510-500 a.C. Ou, dos últimas décadas do século VI e inícios do V a.C., as esculturas dos frontões do templo de Aphaia, em Egina: figuras relacionadas entre si, tendo ao centro Atena, majestosa, ladeada simetricamente por grupos de Gregos em luta com Troianos; posturas dinâmicas dos que combatem em contraste com os que jazem mortos ou feridos; uma das melhor conservadas é a de Héracles que aparece ajoelhado a disparar o arco, uma figura harmoniosa e de grande qualidade. Ou ainda o Efebo de Crítios (peso do corpo sobre a perna esquerda, falta de horizontalidade na linha das ancas, evolução no tratamento do cabelo), do Museu da Acrópole, de 490-480 a.C. (**fig. 36 D**).

O Século V a.C.

1 - Estilo severo

Trata-se do período que ocupa o segundo quartel do século V a.C. (entre 480 e 450 a.C.) também designado «de transição», ou «princípios da época clássica», passando-se do arcaísmo à liberdade e à experimentação.

Desaparece a frontalidade e desdobram-se os planos. Nota-se um **pleno conhecimento da complexa estrutura da figura humana** que aparece representada como um todo homogéneo, capaz de dar expressão à acção e ao sentimento, ao pregueado das vestes. As figuras mantêm, no entanto, uma sensação de serenidade que as separa do realismo absoluto[14].

São numerosas e significativas as obras que nos chegaram desta época, umas originais gregos, outras cópias romanas, infelizmente nem sempre de boa qualidade. Uma das mais famosas e das mais antigas desta época é o *Auriga*, estátua em bronze procedente de Delfos (475 a.C.), uma imagem ainda hierática, mas com vida: firme, os pés bem fincados; corpo direito, com a túnica, colhida por um cinto, a cair em pregas regulares abaixo da cintura e com o braço nervoso a segurar as rédeas; cabelo estilizado, em anéis, preso por uma fita; rosto concentrado, com um brilho nos olhos e o olhar longínquo e fixo na meta que lhe dará a vitória. Fazia parte de uma quadriga, encomendada pelo tirano de Gela, Polizelo.

[14] G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 96-97 (trad. esp.).

© Universidade Aberta

Contemporâneo do *Auriga* é o grupo dos *Tiranicidas* (477-476 a.C.), ou seja, os atenienses Harmódio e Aristogíton que mataram o filho de Pisístrato, Hiparco, em 514 a.C., e aos quais a sua cidade, considerando-os heróis da liberdade, mandou erigir um monumento na Ágora, da autoria de Crítios e Nesiotes. Teria existido um primeiro, da autoria de Antenor, que foi levado pelos Persas, em 480-479 a.C.

É um bom exemplo de figura em movimento e a primeira que reflecte, de modo convincente, a acção violenta pelo modelado do corpo, de que só nos chegaram cópias romanas. Harmódio e Aristogíton apareciam lado a lado: Harmódio, de braço levantado acima da cabeça, empunha a espada e Aristogíton, de pernas afastadas, espada na mão direita e bainha na esquerda, com o braço esquerdo estendido, de onde pende o manto, está pronto a atacar.

Um grupo escultórico notável é o chamado *Trono de Ludovisi* (c. 470-460 a.C), que se encontra no Museo delle Terme de Roma, onde se nota como, nesta fase, a representação das pregas do vestuário e o tratamento da perspectiva sofreram uma significativa evolução. As partes laterais apresentam, cada uma delas, uma mulher sentada, uma desnuda e a tocar flauta e a outra a queimar incenso; na parte central aparece-nos o «Nascimento de Afrodite», com a deusa a sair do mar, sugerido pelos pequenos seixos da praia: a veste cola-se-lhe ao corpo e modela-lhe as formas; ajudam-na duas figuras femininas (talvez as Horas), cujos peplos transparentes deixam também adivinhar alguns contornos do corpo. É interessante observar as linhas sinuosas e como os braços das três figuras se colocam com naturalidade uns atrás dos outros.

Grupos famosos deste período são os dos frontões e das métopas do templo de Zeus em Olímpia (465-457 a.C.), dos mais importantes da escultura arquitectónica conservada, por mostrar um significativo número de estátuas individuais em diversas atitudes e por permitir ter uma ideia da composição de conjunto, o frontão oriental representa os preparativos para a disputa de carros entre Pélops e Oinómao e o ocidental a luta dos Lápitas contra os Centauros (seres primitivos que, convidados por Pirítoo para o seu casamento com Deidamia, violam as leis da hospitalidade, ao tentarem raptar as mulheres). No primeiro, Zeus está no centro, ladeado, em simetria, por Pélops e Hipodamia, à sua esquerda, e por Oinómao e Estérope, à sua direita; pelos carros e condutores e por fim figuras sentadas ou reclinadas: Zeus deixara deslizar o manto dos ombros e segura-o com a mão esquerda, num gesto seguro.

As duas estátuas jacentes, nos cantos, representam os rios que banham Olímpia, o Alfeu e o Cladeu. Merece realce a figura postada por trás do carro de Pélops (o adivinho) que, com um ceptro na mão esquerda, ar preocupado

© Universidade Aberta

e a face apoiada na palma da mão direita, é o reflexo do trágico momento que se aproxima e só ele conhece: talvez a pressentir o fim próximo de Oinómao ou a pensar no terrível destino dos filhos de Pélops e Hipodamia, Atreu e Tiestes.

O frontão ocidental apresenta no centro Apolo, deus da razão e da harmonia que, de arco na mão esquerda, aparece a impor a ordem e a castigar a insolência dos Centauros. Ladeiam-no Pirítoo e Teseu, e, dispostos em simetria, três grupos em luta de cada lado, nos quais os Lápitas levam de vencida os Centauros que, embriagados, lhes tentavam raptar as mulheres; em cada esquina, duas mulheres reclinadas.

O movimento vitorioso decisivo parte do deus que se vira para a direita e impõe a sua vontade (gesto imperativo e olhar firme e intenso, sublinhado pela severidade da boca, em que se nota certa dureza do vencedor); os Centauros põem-se em fuga. Por sobre a cabeça de Apolo, no topo do Templo erguia-se a figura esvoaçante de Nike, a Vitória. O chefe dos Centauros, Eurítion, que se distinguiria por uma coroa na cabeça e pela nobreza real, rapta a noiva, Deidamia (o primeiro grupo mulher/centauro que fica à direita de Apolo), envolvendo-lhe o corpo com a perna direita e cingindo-lhe a cintura com a mão direita, enquanto a esquerda lhe toca o seio; o entrelaçar dos corpos, que se condensa na torção das mãos, transmite a impressão de uma só figura. O rosto da noiva, somente a boca entreaberta, deixa adivinhar profundo pavor; a sua beleza e a doçura do rosto contrastam com a figura brutal do centauro.

As métopas do Templo de Zeus em Olímpia dispunham-se em duas séries de seis, uma de cada lado menor do *naos*, sob o peristilo, e representavam os trabalhos de Héracles, fixando-lhe pela primeira vez o número de doze. Conjugavam cenas de serenidade, de «**majestosa calma**», como acentua G. Richter, com outras agitadas, de «**impressionante tumulto**»[15].

[15] Vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 108 (trad. esp.).

Embora algumas delas muito deterioradas, apresentam com serenidade a morte do leão de Nemeia, mas sobretudo Héracles a entregar a Atena as aves estinfálicas e Atlas que regressa com as maçãs de ouro das Hispérides, enquanto o herói sustenta o mundo, ajudado por Atena; são movimentadas, de modo especial, a luta com a hidra de Lerna, o javali de Erimanto, a morte de Gérion, a limpeza dos estábulos de Augias, o aprisionamento do touro de Creta; este último apresenta mesmo a característica composição em **X**.

A mesma tranquila majestade das esculturas de Olímpia denota o famoso relevo de *Atena pensativa* do Museu da Acrópole em Atenas (460 a.C.), em que a deusa, de elmo na cabeça e mão direita na anca, se apoia na lança e, ligeiramente inclinada, olha pensativa para uma estela. Há nele sensibilidade, finura, simplicidade.

© Universidade Aberta

Sensivelmente da mesma altura (470-450 a.C.), chega-nos uma escultura em bronze, encontrada no mar, próximo do Cabo Artemísio, o chamado *Poséidon* (mas mais provavelmente uma estátua de Zeus), que é dos melhores originais gregos conservados. O deus, de pernas afastadas e braços abertos (esquerdo estendido à altura dos ombros e o direito mais elevado), a formarem uma espécie de cruz, está representado no acto de lançar o tridente — ou o raio se se trata de Zeus: apesar de os planos se desdobrarem, as partes e os movimentos ordenam-se e concentram-se num todo em que há majestade e energia.

J. Boardman atribui também a esta época as duas estátuas em bronze, encontradas no mar em 1973 e conhecidas como *Heróis de Riace*[16].

[16] *Greek art* (London, [3]1985), p. 114.

É também nesta época que começa o retrato individualizado, como se pode ver na cópia romana, encontrada em Óstia, de uma cabeça de Temístocles, de notável realismo[17].

[17] Vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 100-102 (trad. esp.).

As informações dos autores antigos dizem-nos que **Cálamis, Pitágoras e Míron** eram os **escultores mais importantes desta fase de transição.** Só ao último se conseguiu, no entanto, atribuir obras. E a mais conhecida delas é o famoso *Discóbolo* (460-450 a.C.), que só conhecemos através de cópias, a mais completa das quais se encontra no Museo delle Terme de Roma: representa um jovem atleta, em rodar pronunciado do corpo e de cabeça voltada, no momento exacto de lançar o disco, o chamado «momento mirónico».

Era célebre outra obra de Míron, o grupo de Atena e Mársias, descrito por Pausânias e conservado também apenas por cópias romanas: a deusa lançara fora a flauta e o sátiro aparece representado no momento em que se volta e olha entre o medroso e o curioso. Este captar das figuras em determinada posição é uma característica de Míron, a que Gisela Richter chama «movimento interrompido»[18].

[18] Vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 111 (trad. esp.).

2 - Momento clássico

À segunda metade do século V a.C. chama M. Robertson *«momento clássico»*. **Nele o domínio dos materiais e a capacidade de realizar pormenores são absolutos e atinge a máxima perfeição a tendência para o idealismo, espiritualidade e delicadeza.**

Atenas, que saíra moralizada e fortalecida das Guerra Pérsicas, vivia uma época de prosperidade, sob a estrategia de Péricles, e lança-se na reconstrução da Acrópole, graças aos consideráveis recursos que lhe vinham da Simaquia de Delos.

Nessa empresa teve papel de relevo o escultor ateniense **Fídias** que trabalha em estreita consonância com o estadista e se notabiliza pela transparência das

© Universidade Aberta

vestes e pela delicadeza como trata as pregas. O dois gizaram, para esse bastião dedicado à deusa políade, um conjunto grandioso, mas cheio de harmonia, que fizesse de **Atenas uma verdadeira capital da Grécia** — a ***«escola da Hélade»*, como lhe chamava Péricles**.

Mas Fídias não trabalhou somente para Atenas. Para o templo de Zeus em Olímpia, fez uma estátua monumental criselefantina, que se perdeu. De uma outra obra sua, de c. 440 a.C., a *Atena de Lemnos* que, segundo Luciano (*Imagens* 4), os antigos consideravam a mais bela de Fídias, mas só nos chegou através de cópia. A julgar pela cópia romana da cabeça que se encontra no Museu Cívico de Bolonha, o cabelo apanhado atrás e preso por uma fita, a linha do nariz no enfiamento da testa, uma leve inclinação e torção do busto, transpirava serena e interior espiritualidade.

Outro grande escultor desta fase clássica foi **Policleto de Argos**. Distingue-se especialmente na representação de atletas, se bem que também fosse autor de estátuas de deuses: caso de uma Hera criselefantina para o templo de Argos, considerada a sua obra prima, que apenas conhecemos por moedas romanas e pela descrição de Pausânias (2.17.4).

A sua obra mais famosa, de que infelizmente só se conhecem cópias romanas, era o *Doríforo* ou «portador da lança», que esculpiu com as proporções que considerava ideais e sobre a qual escreveu um tratado, ambos conhecidos com o nome de *cânon*, proporções essas que ainda não foi possível determinar com precisão, apesar de muitos artistas terem imitado essa escultura e, no dizer de Plínio (34.55), dela terem copiado «os rudimentos da arte, como se tratasse de um código».

De acordo com uma cópia romana do Museu Nacional de Nápoles, que tem dado origem a várias reconstituições, o *Doríforo* representa um jovem na força da idade, de ombros largos (mas com o direito levemente descaído), que sustém na mão esquerda a lança e tem o braço esquerdo pendente ao longo do corpo, com o peso do corpo sobre a perna direita e a esquerda, em repouso, deixada para trás e levemente afastada, o que leva a que a linha das ancas não seja rigorosamente horizontal: a figura apresenta enfim uma alternância de repouso e tensão, a que se dá o nome de *contrapposto*[19].

Embora as cópias possam não corresponder ao original, permitem fazer uma ideia das tão apregoadas proporções: para G. Richter, «composição harmoniosa, atitude tranquila e repousada, nunca conseguida na escultura grega até esse momento»[20].

Outra estátua famosa de Policleto e também conhecida através de copias romanas é o *Diadoumenos* ou «o que ata uma fita na cabeça», que mostra a mesma posição do corpo do *Doríforo*, com excepção dos braços levantados e de leve inclinação da cabeça.

[19] M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, p. 594.

[20] *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 120 (trad. esp.).

© Universidade Aberta

De Policleto, sobretudo do *Doríforo* e do *Diadoumenos*, escreve G. Richter que, na prolongada luta do artista grego por alcançar formas naturais, se atinge o momento culminante e se consegue um «todo equilibrado e harmonioso»[21].

[21] *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 120 (trad. esp.).

Outros nomes famosos de escultores enobreceram esta fase do período clássico, embora longe do valor de Fídias e de Policleto: **Agorácrito**, **Crésilas** que parece ter sido o autor de uma Amazona ferida (440-430 a.C.) e de um retrato de Péricles (c. 440 a.C.), de que o Museu do Vaticano possui uma cópia romana; **Alcâmenes**, a quem já se atribuiu o grupo Procne e Ítis, agora no Museu da Acrópole, e que possivelmente executou uma estátua de Hefestos para o Hefestéion[22]; **Calímaco**, autor de relevos que representam ménades em êxtase, de vestes transparentes; **Peónio**, de quem apareceu em Olímpia uma Nike de vestes flutuantes (420-410 a.C.), coladas ao corpo e de grande transparência.

[22] *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 33 e 122 (trad. esp.).

Sensivelmente da mesma data e com idênticas vestes flutuantes e transparentes, são a *Nike a desatar a sandália* (410-407 a.C.), do parapeito do templo de Atena Nike, e as figuras do Monumento das Nereides, em Xantos da Lícia (c. 400 a.C.), nas quais as vestes se tornaram «tão transparentes que já não cobrem, mas acentuam as formas do corpo»[23].

[23] G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p.137 (trad. esp.).

De Elêusis vem um relevo votivo (440 a.C.) com as figuras de Deméter, Perséfone, a da direita, que se inclina levemente para acariciar Triptólemo, em que se nota a suave serenidade dos rostos, a elegância da roupagem e a natural transição entre os músculos e as pregas das vestes, a capacidade de graduar os planos da escultura.

Uma breve referência às estelas funerárias, algumas de grande beleza, como a de Hegeso (c. 400 a.C.), com harmoniosos desenhos e melancólica serenidade, que se encontra no Museu Nacional de Atenas. Envolta num laivo de tristeza, Hegeso está sentada numa cadeira torneada e tira uma jóia de ouro de uma píxide que a escrava segura. As vestes leves e transparentes delineiam discretamente as formas do corpo, com uma modelação perfeita das pernas.

O século IV a.C.

1 - Primeira fase

No século IV a.C., torna-se característica uma graciosa delicadeza que supera o idealismo e beleza serena e impessoal da fase anterior. Nota-se um interesse maior pelo individual e uma maior humanização. A expressão do rosto apresenta uma suavidade melancólica, as posições do corpo são mais tortas, as vestes mostram transparência menos exagerada e pregas

© Universidade Aberta

mais naturais. São numerosas as estátuas desse período, provenientes de templos e túmulos: templos de Asclépio em Epidauro, de Ártemis em Sardes e Éfeso, túmulo de Mausolo em Halicarnasso.

Nele podemos distinguir **duas fases: uma continua o classicismo anterior e, nos seus inícios, as figuras apresentam características similares às dos últimos anos do século V a.C.** (expressão serena, equilíbrio e relaxamento na postura, transparência nas vestes em combinação com pregas agitadas), **mas vai-se substituindo o chamado ritmo «deambulatório» das figuras, ou seja a representação do corpo no intervalo entre um e outro passo, pelo lânguido esquema em S de Praxíteles.**

Entre os melhores escultores desta fase, contam-se **Hectórida, Timóteo e Trasímedes**, três artistas que trabalharam no templo de Asclépio (400-380 a.C.), em Epidauro, de onde nos chegaram algumas esculturas que representam Amazonas, Nereides e o deus Asclépio; **Cefisódoto** que é autor de uma *Eirene* (Paz) que detém na mão esquerda Plutos (a Riqueza) ainda criança, de que nos chegaram várias cópias romanas (terna expressão da deusa e relação de intimidade entre ela e a criança, pregas consistentes).

Mas o grande artista desta fase é **Praxíteles de Atenas**, autor do *Hermes* do Museu de Olímpia (350-330 a.C.), talvez a sua escultura mais conhecida: o deus apoia o braço esquerdo num tronco de árvore, de onde pende o manto pregueado com naturalidade; delicadeza na execução, atitude indolente do corpo que faz sobressair os músculos, transições suaves, olhar calmo, a cabeça banhada por uma espécie de luz ideal.

São também suas *Apolo Sauróctono*, a *Vénus de Arles* e *Ártemis de Gábios*, todas conhecidas por cópias romanas. Mas a sua obra mais célebre é a *Afrodite de Cnidos* (350-330 a.C.), que Plínio considerava a mais bela das estátuas. Conhecida através de várias cópias romanas, representa a deusa desnuda (**fig. 37**), com a mão direita na frente e a esquerda a segurar uma toalha ou veste, um leve sorriso nos lábios entreabertos que lhe dá uma expressão graciosa e alegre.

A influência de Praxíteles foi considerável e estendeu-se no tempo. Podemos observá-la numa estátua de um jovem em bronze (340-300 a.C.), conhecido como *Efebo de Maratona,* que foi descoberta na baía de Maratona e se encontra no Museu Nacional de Atenas: a bela cabeça, levemente inclinada, apresenta naturalidade nos cabelos, nas feições, no olhar; o corpo tem linhas harmoniosas.

Desta fase do século IV, de cerca de 350 a.C., é uma estátua anónima, a *Deméter de Cnidos*, em que a deusa, sentada, com serena expressividade no rosto e torção no tronco, apresenta visível dignidade no conjunto.

© Universidade Aberta

Fig. 37 – Afrodite de Cnidos de Praxíteles

2 - Segunda fase

A segunda fase do século IV a.C., mais inovadora do que a anterior, denomina-a M. Robertson «mudança do clássico para o helenístico»[24]. Nela, de um grupo vasto de artistas (caso de Eufranor, dos filhos de Praxíteles, Cefisódoto e Timarco, e do irmão de Lisipo, Lisístrato), sobressaem dois grandes nomes da escultura grega, **Escopas de Paros** e **Lisipo de Sícion**.

[24] *Apud* M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, p. 595.

Escopas de Paros trabalhou no Mausoléu («Túmulo de Mausolo»), no templo de Ártemis, em Éfeso, e no de Atena Álea, em Tégea. De todos esses monumentos conservam-se restos de esculturas, sobretudo algumas cabeças (370-350 a.C.). O estilo deste artista parece ter sido mais vigoroso do que o de Praxíteles. São características suas o arredondado e inclinação das cabeças, os olhos encovados, intensidade de expressão, composições agitadas.

Lisipo de Sícion, autor de obra muito numerosa, foi um artista de grande originalidade e caracteriza-se pelo realismo e composições grandiosas. Celebrizou-se pelas suas figuras de animais e pelos retratos (esculpiu o rei Seleuco e várias vezes Alexandre Magno, de quem era o retratista preferido).

Mas é sobretudo conhecido pelo *Apoxyomenos* (o «Atleta que raspa o óleo» com o estrígil, conhecido por uma cópia romana do Museu do Vaticano) que introduz um novo cânon de proporções, diferentes das anteriores estabelecidas por Policleto: cabeça mais pequena e, segundo Plínio (34.65), «corpo mais

© Universidade Aberta

gracioso e esbelto», dando a impressão de maior altura. O jovem atleta apoia o peso do corpo sobre a perna esquerda, enquanto a direita, em repouso, fica para trás e para fora; o braço esquerdo, flectido, raspa o direito que se encontra estendido. Assim tronco, cabeça e membros tomam direcções distintas, dando a ideia de «um movimento momentâneo captado» e de que «a acção pode mudar a cada momento»[25].

Lisipo foi autor de um Agias e há quem queira ver na estátua do atleta, que se encontra no Museu de Delfos, uma cópia contemporânea do original em bronze, feito por Lisipo para a Tessália. Mas a atribuição é duvidosa[26].

Convém ainda referir uma estátua em bronze (c. 350-330 a.C.), encontrada no mar ao largo de Anticitera, que parece não ser alheia às influências de Policleto e Lisipo. Conhecido como *Efebo de Anticitera*, representa um jovem radiante, de peito robusto, que, de braço direito estendido e a linha harmónica do esquerdo a cair ao longo do corpo, se apoia na perna esquerda, enquanto a direita, como acontece no *Apoxiomenos* de Lisipo, fica para trás e para fora, provocando uma deslocação na linha das ancas; assim se equilibram, por um lado, o vivo movimento do braço direito e a tensão da perna esquerda e, por outro, o repouso da direita corresponde à suspensão do braço esquerdo. A cabeça, voltada para o lado direito, de testa relativamente estreita, tem o olhar fixo no objecto que segurava na mão.

[25] respectivamente, M. Robertson, *A shorter history of Greek art* (Cambridge, 1981), p. 166 (trad. port.) e G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 153 (trad. esp.).

[26] G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 153 (trad. esp.).

O Período Helenístico

Neste período, que se estende de 330 a 100 a.C., verifica-se um alargamento de temas e uma complexidade de formas, a tentativa de realismo na expressão do temperamento e da emoção. O corpo humano aparece na multiplicidade dos seus planos, com movimentos em direcções opostas, contorções. Começa a representar-se a infância e a velhice, não apenas a idade ideal da juventude e maturidade; a dor, a ira, o desespero, enfim as emoções; as diferenças raciais.

Desenvolve-se a arte do retrato e aparecem cenas rústicas e as alegorias. Domina o realismo e prefere-se o movimento violento. Ou seja, como a designa G. Richter, é **uma arte quase teatral**[27]. É evidente que, num mundo tão vasto como o helenístico, se verificam diferenças de estilos que aqui se ultrapassam.[28]

A tensão do combate, o sofrimento e a coragem, a dor e o desespero estão patentes em várias obras de Pérgamo: o Gaulês que se suicida depois de matar a mulher (segura-a ternamente com a mão esquerda, enquanto enfia, resoluto, a espada no próprio peito); no *Gaulês moribundo* (sentado, com a perna direita dobrada e a esquerda estendida, de torso inclinado e a cabeça pendida, o braço direito, apoiado no chão, flecte e já não sustém o peso do

[27] *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), p. 170 (trad. esp.).

[28] Sobre o assunto vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 167-184 (trad. esp.).

© Universidade Aberta

corpo), obra como a anterior de cerca de 240-200 a.C. e as duas conhecidas por cópias romanas; no friso do grande *Altar de Zeus* (c. 180-150 a. C) que se encontra no Museu de Berlim: obra do escultor **Filócoro**, representa a luta entre deuses e gigantes, em que «as diversas linhas se cruzam numa complexidade barroca»[29]. O **patético** e o **dramático desespero**, traduzido na **multiplicidade de planos**, na **contorção de corpos**, nas **direcções desencontradas**, são evidentes no *Laocoonte* (c. 175-150 a.C.).

[29] M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, p. 608.

Característica deste período é a representação de alegorias, como a *Tyche* de **Eutíquides** (posterior a 300 a.C.), personificação da cidade de Antioquia, conhecida por uma cópia romana do Museu do Vaticano: a figura feminina, em aparente repouso, está sentada numa rocha, com o pé direito sobre o ombro de um jovem, a nadar, que representa o rio Orontes que banha a cidade. Mas as diferentes direcções da cabeça em relação ao tronco, dos membros e das pregas do manto dão-lhe **movimento**. Semelhante agitação, com a mesma direcção desencontrada das diversas partes do corpo, se manifesta na figura do *Poséidon de Melos* (c. 200 a.C.), do Museu Nacional de Atenas.

Mas neste período ainda encontramos estátuas como a *Vénus de Milo* (c. 200 a.C. ou posterior), em que se nota algo do **idealismo sereno** e **postura majestosa** de épocas anteriores, embora represente já o **movimento** através do desencontro de torso, membros e pregas. A *Vitória de Samotrácia* (c. 200 a.C.), que, na proa de um navio, simbolizava a apoteose do triunfo: o movimento e a transparência das vestes, coladas ao corpo e esvoaçantes por efeito dos ventos húmidos do mar, moldam-lhe e revelam os contornos e formas.

O **realismo do retrato**, no período helenístico, pode ser exemplificado pela estátua de Demóstenes (de pé e de mãos entrelaçadas), atribuído a **Polieucto** (c. 280 a. C), e pela de Crisipo (sentado, absorto, envelhecido e dobrado), de cerca de 200 a.C., talvez da autoria de **Eubúlides**.

Da exposição feita se conclui que **a escultura grega teve vários usos, sendo os principais o religioso, o político, o atlético e o funerário.** A maior parte é de uso religioso, sobretudo nos seus primeiros tempos, e tem uma ligação estreita com o templo, onde aparece no interior do *naos*, nos frontões, no friso, nos acrotérios. **Embora o religioso nunca deixasse de predominar, o uso laico foi ganhando maior relevo à medida que o tempo avançava**[30].

[30] Sobre os usos da escultura grega vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 53-54 (trad. esp., *El arte griego*, Barcelona); M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 575-576.

5.3 A Pintura

De pintura grega apenas temos alguns vestígios: métopas de terracota do templo de Thermos (finais do séc. VII a.C.), placas de terracota da Ática e de

© Universidade Aberta

Corinto (sécs. VII-VI a.C.), pinturas murais na Frígia (séc. VI a.C.) e quatro placas de madeira, da segunda metade do século VI a.C., uma das quais, a mais completa (nela se utiliza o branco, preto, vermelho, castanho, azul), mostra uma cena de sacrifício às Ninfas.

Mas da grande pintura nada possuímos, a não ser nomes e algumas informações transmitidas por autores antigos. **Polignoto de Tasos** trabalhou em Atenas depois das Guerras Pérsicas, sabia delinear os caracteres e introduziu a noção de espaço. São obras suas importantes a *Descida aos infernos de Ulisses* que se encontrava na *Lesche* dos Cnídios em Delfos, a *Destruição de Tróia* e *Batalha de Maratona*, um dos temas que executou para a *Stoa poikile* de Atenas.

Merecem ainda destaque: **Parrásios** e a subtileza de linhas; a luz e a sombra de **Zêuxis**; **Apeles**, o maior de todos, que era o pintor de Alexandre Magno e deu vida a uma Afrodite de Cós a surgir das ondas; todos os três se celebrizaram pelo realismo das obras[31].

Se bem que a perda seja insubstituível, podemos de certo modo estudar a evolução, através da cerâmica que atinge entre os Gregos grande esplendor e qualidade: há vasos que são verdadeiras obras de arte e fonte documental inigualável para uma visão global do mundo helénico, nos mais variados aspectos da vida, cultura e estética.

Hoje recuperados em grande número pela arqueologia e admirados nos museus de todo o mundo, os vasos gregos tinham funções utilitárias e eram usados diariamente. De acordo com esse uso, as formas variavam, algumas de grande beleza (por exemplo, as taças de diversos tamanhos e de proporções harmoniosas). Das principais destaco a *ânfora* (para conter ou guardar líquidos), *hídria* (para transportar água), *kratêr* (para a mistura da água e vinho), *oinochoe* (para servir o vinho), o *kylix* ou taça (para o beber), o *lécito* (para guardar o azeite com que se ungia o corpo)[32].

[31] Para mais informações vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 273-288 (trad. esp.); M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 610-612.

[32] Vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 320-323 (trad. esp.); M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 613-614.

5.4 A Cerâmica

Periodização

A cerâmica grega apresenta períodos distintos, bem caracterizados.

1. Protogeométrico e Geométrico

* **Protogeométrico e geométrico antigo (1050-800 a.C.)** — Retira o nome das figuras lineares que ornamentam os vasos (gregas, losangos, círculos, triglifos, linhas, direitas ou onduladas).

© Universidade Aberta

Fig. 38 – Vaso geométrico ateniense com urna funerária

* **Geométrico médio e recente (800-700 a.C.)** — Aos referidos motivos juntam-se figuras animais e humanas estilizadas (**fig. 38**).

2. Períodos orientalizante e arcaico

Vai **de cerca de 720 a 550 a.C.** Estabelecem-se contactos com o próximo oriente e verifica-se a **introdução de motivos vegetais**, como palmetas e lótus, **e de monstros** (esfinges, leões, panteras).

Por volta de 700 a.C. é inventada em Corinto a técnica de figuras negras: pintava-se a silhueta negra das figuras, com incisões lineares para distinguir as partes do corpo e com pintura branca para as partes descobertas das figuras femininas.

Cerâmica Ática

Embora em diversas regiões encontremos estilos específicos e próprios de certa importância (coríntio, lacónio, ródio), **é na Ática que a cerâmica atinge maior perfeição e verdadeira qualidade artística, superando todos os outros a partir de 600 a.C.**

1. Estilo ático de figuras negras

Decorre **de 600 a 530 a.C.** Nesta fase destacam-se o **Pintor de Nesos**, autor da decoração da ânfora do Museu Nacional de Atenas (c. 610-600 a.C.) que representa Héracles a matar o centauro e gorgonas; **Clítias** que nos deixou um vaso famoso e bem conhecido, o *Kratêr François*, no Museu Arqueoló-

© Universidade Aberta

Fig. 39 – Kratêr ático de figuras vermelhas, de Alcácer do Sal, pelo Pintor dos tirsos negros, séc. IV a.C. (Fac. Letras Universidade de Coimbra).

gico de Florença (c. 570 a.C.), com diversas cenas em vários registos; **Exéquias**, autor de vasos de grande qualidade, como duas ânforas que se encontram no Museu do Vaticano, uma mostra Aquiles e Ájax a jogar às damas e a outra os Dioscuros em casa com Leda e Tíndaro, a ânfora que se encontra no British Museum e representa Aquiles a matar Pentesileia (c. 540-530 a.C.) e a taça com Dioniso no barco (Munique); **Pintor de Âmasis**[33] (olpe do British Museum, de c. 530 a.C., que representa Teseu a matar Medusa, e ânfora do Museu do Louvre, do terceiro quartel do séc. VI a.C., com Dioniso e Ménades); **Sacónides**.

2. Estilo ático de figuras vermelhas

A **partir de 530 a.C., começa a cobrir-se de negro todo o fundo do vaso e a deixar a vermelho as figuras**: uma invenção que se deveu ao **Pintor de Andócides**. Assim nascem os vasos de **figuras vermelhas**, um estilo de mais amplas possibilidades de expressão, que **durou até 300 a.C.**[34]

Às vezes, nos primeiros tempos, os dois processos coexistem: o mesmo motivo aparece num dos lados em figuras negras e no outro em figuras vermelhas (os chamados vasos «bilingues»), como acontece em seis ânforas do referido pintor.

[33] Entre os Gregos, oleiro e pintor eram frequentemente artistas diferentes e nem sempre assinavam os dois. Quando o nome do pintor não vem referido, convencionou-se designá-lo por «Pintor de...» seguido do nome do oleiro para quem trabalhou (ex.: «Pintor de Âmasis», como no caso presente, «Pintor de Andócides»). Se nem um nem outro vêm especificados, designa-se o pintor pelo nome da cidade em que se encontra a sua obra mais importante (ex.: «Pintor de Berlim»), ou pelo principal assunto que pintou (ex.: «Pintor de Aquiles»). Para mais pormenores vide G. Richter, *A handbook of Greek art* (London, [8]1983), pp. 326 (trad. esp.); M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 613-615.

[34] As ânforas panatenaicas, que eram dadas aos vencedores dos Jogos Panatenaicos e tinham de um lado a figura da deusa Atena e do outro a representação da prova em causa, continuam a manter, no entanto, o estilo de figuras negras.

© Universidade Aberta

Os vasos de figuras vermelhas apresentam diversos estilos que ainda se subdividem em fases:

* **Estilo severo (530-475 a.C.) — Predominam os temas da vida corrente.** Subdivide-se em **livre antigo (530-500 a.C.)**, com destaque para os pintores **Eufrónio** (*kratêr* do Museu do Louvre, dos fins do séc. VI a.C., que figura a luta de Héracles com Anteu) e **Eutímides** (ânfora dos fins do séc. VI a.C., em Munique, com cena de simpósio); e em **arcaico da maturidade (500-475 a.C.)** em que se completa na pintura a passagem da representação bidimensional à tridimensional: numa evolução que se iniciara já na fase anterior (c. 530 a.C.), abandona-se o convencionalismo, até aí seguido (e não apenas entre os Gregos), de representar os olhos de frente na cabeça de perfil e o tronco de frente com os braços e as pernas de perfil, o vestuário rígido e sem pregas; dá-se origem a uma das mais belas épocas (senão a mais bela) da cerâmica grega, em que o corpo aparece em posições inesperadas e sugestivas, com realce para os olhos que se tornam o meio privilegiado de exprimir os sentimentos.

  Merecem destaque o **Pintor de Cleófrades**, autor da ânfora de Munique, c. 500 a.C., com o tíaso de Dioniso e de uma hídria do Museu Nacional de Atenas (c. 500-490 a.C.), com a destruição de Tróia; o **Pintor de Berlim** a quem pertencem duas ânforas do British Museum, uma com a luta de Aquiles e Heitor e Aquiles e Mémnon (c. 500-480 a.C.), outra com um ancião a divertir-se (c. 490 a.C.); o **Pintor de Brigos**, autor da taça de Wuzburgo (c. 480 a.C.), com uma cena de *kômos*, e de uma *oinochoe* do British Museum (c. 490-480 a.C.) que apresenta uma mulher a fiar; **Dúris** que é autor da taça do Museu do Louvre (c. 480 a.C.), com Eos e Mémnon, e da taça do Museu de Berlim (c. 480 a.C.), com uma cena de escola.

* **Estilo livre (475-420 a.C.)** — Surgem novas tentativas, com destaque para a representação de várias figuras em níveis diferentes, como acontece no *calyx-kratêr* do **Pintor dos Nióbidas** (Museu do Louvre, c. 460-450 a.C.) que representa, num dos lados, talvez a descida de Héracles ao Hades em busca de Teseu (identificam-se o herói ao centro, Atena à esquerda) e, no outro, a morte dos Nióbidas por Apolo e Ártemis.

  Sobressaem neste estilo o **Pintor de Pã**, o **Pintor de Aquiles**, o **Pintor de Pentesileia**, autor de uma taça famosa (c. 460 a.C.) que se encontra em Munique e representa a morte da rainha das Amazonas por Aquiles: foi captado o momento em que o olhar do herói se cruza com o dela, ao enterrar-lhe a espada no peito, e se sente fascinado; uma cena de grande intensidade expressiva.

© Universidade Aberta

* **Estilo florido (420-390 a.C.)** — Como o próprio nome indica, caracteriza-se pela sobrecarga de motivos, com linhas grossas, estampados escuros nas vestes e recurso ao branco e ao amarelo. Exemplificam bem este estilo uma ânfora do **Pintor de Mídias**, no British Museum (c. 410 a.C.), que representa o rapto das Leucípides e Héracles no Jardim das Hispérides; e o *epinetron* do Museu Nacional de Atenas, pelo **Pintor de Erétria**, com uma cena de casamento.

Este estilo mantém-se até cerca de 300 a.C., data em que cessam as figuras pintadas, substituídas pelas figuras em relevo.

3. Estilos da Magna Grécia

A certa decadência da cerâmica ática, corresponde o desenvolvimento de vários estilos nas colónias gregas da Magna Grécia (uma prova de vitalidade da arte cerâmica), em que, partindo de peças muito próximas do estilo ático contemporâneo, se originam escolas locais, com características próprias, que se diferenciam cada vez mais.

Como observa A. D. Trendall,

> o verniz utilizado no sul da Itália tem um negro menos intenso e brilhante que o da Ática, as formas são mais variadas, mas menos exactas e a decoração tende a ser mais florida. Apesar disso as cenas atraem pelo sentido de movimento[35].

[35] «South italian vases. Fifth and fourth centuries B. C.» in G. Richter, *A handbock of Greek art* (London, [8] 1983), p. 358 (trad. esp.).

Assim temos um estilo mais antigo, que começa por **meados do século V a.C.**, o **italiota antigo (440 a 390 a.C.)**. São exemplos deste estilo o *calyx kratêr* do **Pintor do Ciclope** (último quartel do século V a.C.), que se encontra no British Museum e representa Ulisses a cegar o Ciclope; o *kratêr* de volutas pelo **Pintor de Sísifo**, em Munique, (c. 425-400 a.C.), que representa cenas de mulheres a tocar e luta de Centauros.

A partir deste desenvolvem-se depois, no **século IV a. C, os estilos apúlio, lucânio, campaniense, pestense, siciliano**. É famoso e representa bem a tendência para sobrecarregar o vaso de figuras e motivos o *kratêr* de volutas apúlio, pelo **Pintor de Dario** (c. 350-325 a.C.), que tem pintada a reunião do conselho persa, convocada pelo rei, antes de invadir a Grécia.[36]

[36] Para uma análise mais pormenorizada da cerâmica grega e sua evolução, vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, pp. 613-629.

A fama e a qualidade artística dos vasos gregos fez com que fossem muito procurados e se espalhassem pelo mundo conhecido de então. **Em Portugal, foram encontrados alguns em Alcácer do Sal (fig. 39) e fragmentos em outros locais, prova das relações comerciais da parte ocidental da Península Ibérica com a Grécia.** Hoje no nosso país continua o interesse pela cerâmica grega. Não são raros os exemplares existentes em colecções particulares e em organismos estatais (um dos mais belos é o que se encontra no Museu

© Universidade Aberta

Gulbenkian (**fig. 40**), e que têm sido objecto de estudo pela Professora Doutora M. H. Rocha Pereira[37].

[37] *Greek vases in Portugal* (Coimbra, 1962); «Four South Italian vases in the Lisbon district», *Humanitas* 27-28 (1975-1976) 227-236.

Fig. 40 – Vaso grego (Calyx Kratêr Ático de figuras vermelhas). Museu da Fundação Calouste Gulbenkian

© Universidade Aberta

ACTIVIDADE SUGERIDA

Leia o APÊNDICE IV: «ATENAS: ESCOLA DA HÉLADE» de forma a completar a sua aprendizagem sobre o plano artístico da Grécia antiga e a conhecer pormenorizadamente os monumentos da Acrópole e, em particular, a actividade do grande escultor Fídias.

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA

RICHTER, G.

[8]1983 *A handbook of Greek art,* London, pp. 53-54 (trad. esp., *El arte griego*, Barcelona).

ROBERTSON, M.

1981 *A shorter history of Greek art,* Cambridge, p. 166 (trad. port.: *Uma história breve da arte grega*, Rio de Janeiro, 1981).

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. 1 — *Cultura grega,* Lisboa, pp. 553-630.

SCHUCHHARDT, W.-H.

1970 *Grécia* (trad. port, Lisboa).

WOODFORD, Susan

1982 *Cambridge introduction to the history of art: Greece and Rome,* Cambridge, partes I e II (trad. port., *Introdução à história da arte da Universidade de Cambridge*. *Grécia e Roma*, Rio de Janeiro, 1983).

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

APÊNDICES

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

APÊNDICE I — Resumos da *Ilíada* e da *Odisseia*

A *Ilíada*

A *Ilíada* narra os combates, de curtos dias, da Guerra de Tróia e tem por tema central a «cólera funesta de Aquiles», anunciada logo no primeiro verso, cólera essa que se desencadeia na famosa e intempestiva assembleia do canto primeiro, quando Agamémnon desconsidera o famoso guerreiro, ao retirar-lhe a sua cativa de guerra, Briseida. Aquiles retira-se do combate, solicita à mãe, a deusa Tétis, que intervenha junto de Zeus, para que este envie revezes aos Aqueus e dessa forma faça sobressair o seu valor. Obtido o assentimento do pai dos deuses, Aquiles, apesar dos insistentes pedidos para que regresse e de Agamémnon lhe apresentar desculpas formais na famosa embaixada do canto 9, mantém-se afastado do combate: apenas acaba por aceder à solicitação de Pátroclo, seu grande amigo, e autoriza que ele, a comandar os seus homens, intervenha no combate.

Tal verifica-se no canto 16, durante o qual, depois de cometer feitos gloriosos — o canto tem mesmo o título de *aristeia* de Pátroclo —, esse guerreiro é morto em combate individual com Heitor. *Aristeia* é uma parte do poema que narra as façanhas de um guerreiro e apresenta uma estrutura bem definida. Tem a seguinte sequência: colocar das armas pelo guerreiro e brilho destas; combates singulares, ataque e perseguição das forças inimigas; ser ferido e recuperação; duelo e luta pela posse do cadáver.

A dor que a perda do amigo lhe causa faz Aquiles voltar à luta para vingar essa morte. E assim dá-se uma mudança de rumo na sua cólera. Ele que não acedera aos insistentes pedidos dos chefes aqueus, regressa agora por sua iniciativa ao combate. Se antes rejeitara os consideráveis presentes que Agamémnon lhe oferecia, a dor e o desejo de vingança trazem-no de volta ao campo de batalha. Os cantos 20, 21 e 22 mostram-no em acção no combate que conduz à morte de Heitor, depois de longa perseguição em volta das muralhas. Mas a sua cólera não se sentiu ainda apaziguada. Depois dos funerais de Pátroclo no canto 23, realizados solenemente e com jogos, o canto 24 ainda o mostra a atrelar diariamente o corpo de Heitor ao carro e a rojá-lo no pó em volta da pira de Pátroclo. É então que Príamo, idoso rei de Tróia e pai de Heitor, vai à tenda de Aquiles suplicar que lhe entregue o corpo do filho para lhe dar sepultura. Ao ver o ancião, de cabelos brancos, a seus pés, ele, que chegara a fazer sacrifícios humanos de cativos troianos na pira do seu amigo Pátroclo, lembra-se do pai que não voltará a ver, comove-se e acaba por entregar o corpo do inimigo, por que tanto lutara, e concede doze dias de tréguas para que Príamo possa prestar solenes honras fúnebres ao filho. É com essas cerimónias que se encerra o poema. Desse modo Aquiles apazigua a sua cólera e a *Ilíada* termina com uma cena de humanização[1].

[1] Para uma análise mais desenvolvida da *Ilíada* e mais bibiografia sobre o poema vide M. H. Rocha Pereira, *Cultura Grega*, pp. 67-86.

© Universidade Aberta

A *Odisseia*

A acção da *Odisseia* é posterior: descreve o regresso dos heróis aos seus palácios, depois de terminada a guerra, em particular a acidentada viagem de Ulisses. E do regresso atribulado do herói, após a queda de Tróia, em breve se perde o rasto, apesar de sempre protegido por Atena. Todos os outros haviam chegado já há longo tempo, mas do Cefalénio nada se sabe em Ítaca, vai para dez anos. Considerando-o morto, os pretendentes instalam-se no palácio, delapidam os bens e assediam Penélope, para que ela escolha um deles para marido. Telémaco, descontente com a situação, convoca uma assembleia e anuncia que resolveu partir para Pilos e para Esparta, em busca de notícias do pai junto de Nestor e Menelau, respectivamente.

Entretanto, retido na ilha paradisíaca da ninfa Calipso, que lhe oferece a imortalidade, se quiser continuar junto dela, Ulisses chora pelo regresso, dia a dia, sentado na falésia junto ao mar — uma cena impressionante em que, perante nós pela primeira vez, nos surge como a imagem do desterrado. Por fim, em obediência à ordem dos deuses, Calipso deixa-o partir, mas uma tempestade, enviada por Poséidon, destrói a jangada por ele construída e atira-o para as costas do país dos Feaces, onde, encontrado por Nausícaa, é bem recebido por Alcínoo, com banquetes, jogos e presentes. Emociona-se quando o aedo canta os feitos de Tróia, em especial o estratagema do cavalo de pau. Esse pormenor, que não passa despercebido a Alcínoo, origina o seu reconhecimento e vai dar ensejo, a pedido do rei, à narração das várias aventuras que sempre conseguiu ultrapassar, graças à sua inteligência e astúcia (cantos 9-12): os ataques dos Cícones, o perigo dos Lotófagos, um povo que comia flores de lótus que faziam esquecer de tudo; comidas pelos companheiros de Ulisses, estes não queriam partir, olvidados do regresso. Livra-se do Ciclope Polifemo, que devorava quem aportava à sua ilha, embriagando-o, cegando-o com um pau de oliveira incandescente, para depois fugir da gruta com os companheiros sobreviventes agarrado à lã das ovelhas do rebanho do gigante (canto 9). Aporta à ilha de Éolo, que lhe entrega os ventos encerrados num odre; insensatos, os companheiros abrem-no e vê-se de novo arrastado para longe quando tinha Ítaca quase à vista. Evita a magia de Circe, que transformara em porcos os companheiros, e consegue que ela lhes restitua a forma humana (canto 10), o aconselhe a ir ao Hades consultar Tirésias (canto 11) e lhe ensine a maneira de ultrapassar os perigos das duas rochas moventes (Cila e Caríbdis), e do canto das sereias (canto 12). Mas não consegue salvar os companheiros da morte, porque estes, sempre insensatos, enquanto dormia, comem os bois do Sol e desencadeiam o cólera do deus.

No canto 13, os Feaces repatriam-no e deixam-no adormecido numa praia de Ítaca, onde Penélope, sem saber nada do marido, continua a esperar por ele e, assediada por pretendentes, inventa estratagemas para protelar o mais possível

© Universidade Aberta

a escolha. É bem conhecido o episódio da teia que tece de dia e desfaz de noite (19.123-161).

Ulisses vai para a cabana de Eumeu que, sem o reconhecer, lhe conta o que se passa em Ítaca (canto 14). À cabana vai ter também Telémaco, no regresso da sua viagem (canto 15), para evitar a emboscada que os pretendentes lhe haviam armado. Enquanto Eumeu vai avisar Penélope da chegada do filho, dá-se o reconhecimento deste com Ulisses (canto 16); ambos preparam um plano de vingança. Ao chegar ao palácio, Ulisses não é reconhecido por ninguém; apenas o seu velho cão, o fiel Argos, o distingue sob as vestes de mendigo (17.290--327); e depois a ama Euricleia, por uma cicatriz que observa quando lhe lava os pés (canto 19). Maltratado pelos pretendentes, vinga-se com a ajuda do filho, Telémaco, e do porqueiro Eumeu (cantos 20-22). É finalmente reconhecido por Penélope e recupera o domínio do palácio (canto 23). Penélope reconhece Ulisses no v. 296. Embora o canto e o poema continuem — no canto 24 verifica--se uma segunda ida ao Hades, onde Aquiles e Agamémnon conversam e para onde são levadas as almas dos pretendentes, dá-se uma revolta das famílias destes, contra as quais combatem Ulisses, Telémaco e Laertes, revolta apaziguada por intercessão de Atena —, Zenódoto e Aristófanes de Bizâncio consideram que a *Odisseia* acabaria neste ponto.

Como se vê, a acção deste poema, mais complexa do que a da *Ilíada*, distribui--se por vários locais. Também não é simples a sua estrutura: o regresso de Ulisses, com as respectivas aventuras, e a viagem de Telémaco são dois fios que se encontram e convergem nos cantos 15 e 16, em que pai e filho se reconhecem e estabelecem um plano de vingança que lhes permitirá recuperar o domínio do palácio.

Na *Odisseia* o tema central é o do homem que muito sofreu, Ulisses *polytlas*, o homem que muito aprendeu sobre variados povos e, de espírito aberto a todas as curiosidades e sensações, tudo quis experimentar, como o prova o episódio das Sereias: avisado do poder do canto destas, ordenou aos companheiros que tapassem os ouvidos com cera e, a ele, o atassem ao mastro e não o soltassem, mesmo que lhes pedisse com insistência. Assim experimentaria a força do canto, mas evitaria a consequências. Mas é também o homem dos mil expedientes — o *polymêchanos* ou *polymetis* —, que, para todas as situações, tem artes de arranjar uma saída e uma solução.

Apesar das suas diferenças, muitas delas derivadas do próprio tema, a *Ilíada* e a *Odisseia* apresentam semelhanças significativas: a linguagem e os processos literários, o fundo arqueológico e social, a mundividência, os conceitos éticos e normas de respeito, semelhanças que levaram os antigos a artibuirem-nos a um mesmo poeta, Homero, e que nos convidam a analisá-los em conjunto.

© Universidade Aberta

APÊNDICE II – Léxico abreviado de termos gregos políticos e sociais

agathoi: «os bons», no sentido social, ou seja os nobres. Antónimo de *kakoi*, «os maus», ou seja o povo, por oposição aos anteriores.

***agogê*:** O sentido inicial é «acção de transportar, de dirigir», daí «direcção do espírito», «educação». Era o nome dado ao sistema de educação em Esparta.

agôn: «disputa», «concurso», quer se trate de discussão ou debate no domínio cultural, quer de «concurso» no sentido de competição desportiva ou de luta física, em que os melhores se afirmam.

anakrisis: Em Atenas, designava a instrução preparatória de um processo judicial.

Apela: Nome que a assembleia dos cidadãos detinha em Esparta.

apagogê: Arresto, executado por um acusador ou por um magistrado, contra os que são apanhados em flagrante delito ou são culpados manifestos de certos atentados à ordem pública.

aporos*,** plur. ***aporoi: «sem recursos», «necessitado», «pobre».

***archê*:** significa, por um lado, «começo», «origem»; por outro, «poder». No plural, designa as magistraturas das cidades gregas.

Arcontes: Colégio de dez magistrados, em Atenas, que de início herdou os privilégios e poderes dos antigos reis: o arconte-rei, o polemarco, o epónimo, os seis tesmótetas e o secretário. Os três primeiros são os mais antigos e os mais importantes. A partir de 487/486 a. C., os arcontes passaram a ser tirados à sorte e perderam boa parte do seu poder, em detrimento dos estrategos. Ver **estratego, polemarco** e **tesmótetas**.

Areópago: Colina de Atenas, dedicada a Ares (daí o seu nome), onde o conselho dos ex-arcontes *(ver este termo)* costumava reunir-se. Passou por isso a designar também o próprio conselho. Este exerceu papel de relevo na vida de Atenas até 462, data em que Efialtes e Péricles lhe retiram grande parte dos poderes.

aristocracia: regime em que dominam os *aristoi (ver este termo)*.

aristoi: «os melhores», no sentido social. Serve de superlativo a *agathoi (ver este termo* e **aristocracia**).

atelia (ateleia): Isenção de certos impostos. Por exemplo, a regalia concedida em Atenas aos metecos, a isentá-los do pagamento do metécio. Ver **metecos**.

© Universidade Aberta

***atimia*:** Verificava-se quando alguém não recebia ou, sobretudo, era privado da recompensa ou reconhecimento social – ou seja da honra (*timê*). Em Atenas, consistia na privação parcial ou total dos direitos de cidadão. Caso, por exemplo, do que sofria a condenação do ostracismo. Ver **ostracismo**.

***basileus*:** «rei». Em Atenas, designava um dos três arcontes mais importantes, que tinha a seu cargo sobretudo os assuntos de âmbito religioso. Ver **arcontes**.

Boulê: Conselho dos Quinhentos em Atenas. É assim chamado por ser constituído por quinhentos cidadãos (os buleutas), cinquenta por cada uma das dez tribos, escolhidos por tiragem à sorte. Instituído, segundo tudo indica, por Sólon, exerceu um papel decisivo, sobretudo no século V a. C. Dividia-se em dez partes iguais, de acordo com as dez tribos existentes (cf. ***phylê***), e cada uma dessas partes constituía o executivo de Atenas, durante uma décima parte do ano (as pritanias). Ver **prítanes** e ***phylê***.

buleuta: Membro de um conselho (*boulê*). Era, portanto, o nome dado, em Atenas, aos membros do Conselho dos Quinhentos. Ver termo ***Boulê***.

***cheirotonia*:** «Acção de estender a mão». É o termo usado em Atenas para designar o processo de votação por mão levantada.

clêros*,** plur. ***clêroi: Objecto utilizado para tirar à sorte, lote ou parte que se obtém por esse processo. Lote de terra distribuído aos colonos (*clerucos*) ou a cada cidadão (caso de Esparta). Ver **cleruco**.

cleruco: O que possuía, na colónia, um lote de terra obtido por tiragem à sorte – portanto, o colono. Designava, contudo, um tipo de colono que só começa a aparecer no século V a.C.: o que continuava cidadão da cidade-mãe (metrópole), ao contrário do *apoikos* que perdia a cidadania da pólis de origem, ao deixá-la para fundar uma nova pólis, a colónia. O primeiro tipo chamava-se cleruquia e o segundo *apoikia*.

Corego: «o que custeia a preparação de um coro». Em Atenas, a função de equipar e organizar um coro, a coregia, era uma das *liturgias*, a que as pessoas abastadas se viam sujeitas. Convém não confundir com *coreuta,* o nome de cada um dos elementos que constituem o coro.

demagogo: Etimologicamente, significa «condutor do povo». Com a evolução da democracia ateniense e a luta política, adquiriu o sentido negativo que hoje possui, no último quartel do século V a.C.

demarco: Etimologicamente, significa «chefe do povo». Em Atenas, designava o chefe ou presidente de um demo. Ver **demo**.

demo: Este termo, que se encontra registado nos dicionários, tem a mesma origem de *dêmos* (cf. esta palavra). Designa uma circunscrição territorial

© Universidade Aberta

semelhante à actual freguesia ou talvez município, dirigido por um demarco (cf. esta palavra). Teve um papel fundamental na organização institucional da democracia ateniense.

dêmos: Termo grego que significa «povo», quer a designar toda a comunidade cívica, quer apenas a plebe. De modo geral, o *dêmos* aparece a designar o vasto leque de cidadãos que vai dos remediados (e mesmo abastados) até aos mais pobres. Portanto, todos os que não eram francamente ricos. Como é sabido, entra na composição de *democracia*.

***demosios*:** «O que é do Estado – do *dêmos* ou da pólis – ou lhe pertence». Em Atenas, designava os escravos públicos que tinham funções diversificadas e executavam serviços vários, alguns de grande importância para o funcionamento da vida e instituições da pólis.

dikastêrion*,** plur. ***dikastêria*:** «tribunal». Tanto pode designar o local onde se julga, como o grupo de juízes (dikastai*:** ver esta palavra) que têm a função de dar a sentença, de fazer «justiça» (***dike*:** ver esta palavra). O termo, em Atenas, concorre com Helieia para designar os tribunais populares.

dikastês*,** plur. ***dikastai: «juiz» ou «jurado». Cada um dos elementos que integram os *dikastêria*. Ver ***dikastêria***.

dike*,** plur. ***dikai*:** «justiça». Ver ***dikastêrion. No plural designava, em Atenas, os processos privados ou civis, também chamados *dikai idiai*, enquanto os processos públicos recebiam o nome de *dikai demosiai* ou *graphai*. Ver termo ***graphê***.

docimasia: Na democracia ateniense era o acto de verificar a elegibilidade dos candidatos aos diversos cargos ou a aptidão dos soldados arregimentados para a cavalaria, dos jovens a admitir à efebia, dos oradores que pretendiam falar na *Ecclesia* ou nos tribunais. Ver termo ***Ecclesia***.

dynatos*,** plur. ***dynatoi*:** «capaz», «apto». Ver ***dynatôtatoi.

***dynatôtatoi*:** Superlativo de *dynatos* «capaz», «apto», «influente». Dessa forma se designavam a si próprios os nobres e oligarcas. Assim foram chamados os cinco mil cidadãos do breve regime oligárquico ateniense de 411 a.C.

dysnomia*:** «desordem». O contrário de *eunomia*. Ver ***eunomia.

***Ecclesia*:** Em Atenas, designava o órgão que incorporava todos os cidadãos. No século V a.C., reunia na Pnix. Tinha poderes soberanos sobre qualquer assunto. Constituía, por isso, o coração do sistema democrático.

éforo: «o que vigia, que vela», daí «guardião», «chefe». Em Esparta, dava-se esse nome a cada um dos cinco elementos da principal magistratura, os Éforos,

© Universidade Aberta

que foi ganhando importância e poder até controlar, no período clássico, a vida administrativa e social da pólis.

***eisangelia*:** Em Atenas, era uma espécie de arresto judiciário perante a *Boulê* ou a *Ecclesia* (cf. os dois termos), em caso de delito grave ou extraordinário, cuja repressão ou castigo não admitia delongas. Tratava-se, portanto, de um processo público que implicava a segurança da pólis, de modo geral casos de traição.

eisphora, plur. ***eisphorai***: Contribuição que se lança sobre os cidadãos e outros habitantes da pólis.

eleutheros e ***eleutheria*:** «livre» e «liberdade», respectivamente.

endeixis: «denúncia» ou «arresto», motivados sobretudo por usurpação de funções públicas.

***enktesis*:** Privilégio concedido ao meteco que lhe dava o direito de adquirir bens de raiz em Atenas. Ver **meteco**.

***epigamia*:** Direito concedido aos estrangeiros residentes numa pólis, aos metecos, para casarem com cidadãos. Ver **metecos**.

epístata: o presidente dos prítanes, que era tirado à sorte, diariamente, de entre os cinquenta buleutas (os prítanes) de cada pritania. Ver ***Boulê*** e **prítanes**.

epónimo: Assim era designado em Atenas o primeiro arconte, que dava o nome ao ano, e em Esparta um dos Éforos. Ver **arcontes** e **éforo**.

Estrategia: Comando de um exército, cargo ou dignidade de chefe do exército. Em Atenas, designava o cargo de estratego. Ver **estratego**.

estratego: general ou chefe militar. Em Atenas, na época clássica, escolhidos por eleição e com possibilidades de serem reeleitos em anos sucessivos, ao contrário dos arcontes que eram tirados à sorte, constituíam a magistratura mais importante, a Estrategia. Ver **arcontes** e **estrategia**.

eunomia (de *eu-* e *nomos*): Tem de início o sentido de «boa ordem», mas depois adquire o significado de «boa lei», «boa constituição». Ver ***nomos***.

Eupátridas: «os bem nascidos», «de nascimento nobre». Classe mais elevada nos tempos anteriores a Sólon. Mesmo depois, continuou a ser o termo utilizado para designar os nobres, por oposição ao povo ou plebe.

filarco: Presidente ou chefe de uma tribo, a *phylê*. Em Atenas, designava o comandante de cada um dos dez corpos de cavalaria, um por tribo, que se encontravam subordinados, por outro lado, aos dois hiparcos. Ver ***phylê*** e **hiparcos**.

© Universidade Aberta

fratria: Agrupamento de índole aristocrática e religiosa. Constituído por cidadãos que realizavam sacrifícios e refeições religiosas em comum, formava em Atenas uma divisão política. A partir do arcontado de Sólon (595 a. C.), agrupava trinta famílias (*gene*) e em cada tribo (*phylê*) havia três fratrias. Como até Clístenes (508/507 a. C.) existiam em Atenas quatro tribos, era de doze o número total de fratrias e de trezentos e sessenta o de famílias. Ver termos ***genos*** e ***phylê***.

genos**,** plur. ***gene*****:** «nascimento», «descendência», «família».

Gerusia: conselho dos anciãos, os *gerontes*. Em Esparta, designava o principal e mais poderoso órgão da pólis, ao qual apenas tinham acesso os cidadãos com mais de sessenta anos.

graphê**:** «acção judicial pública». Nome dado aos processos públicos ou que envolvessem crimes ***dike***.

graphê paranomon**:** Dispositivo legal da democracia ateniense que possibilitava acusar um cidadão, por ter feito uma proposta ilegal à Assembleia ou *Ecclesia*, julgá-lo e condená-lo a pagar uma pesada multa. Ver ***Ecclesia***.

hectêmoro: «os homens da sexta parte». Não se sabe bem se essa «sexta parte» era aquela com que eles ficavam ou a que entregavam. Possivelmente o termo designava os cidadãos que, em Atenas, até às reformas de Sólon (595 a. C.), muitas vezes por processos injustos, caíam numa situação de dependência e eram obrigados a entregar um sexto da produção das terras.

Helanódice: Termo dórico que designava cada um dos juízes dos Jogos Olímpicos. No plural, era também o nome de um tribunal militar que, em Esparta, julgava os delitos dos aliados da Simaquia do Peloponeso.

Helenotamias: «tesoureiros dos Helenos». Nome dado aos dez funcionários encarregados de receber os tributos dos membros da Simaquia de Delos. Ver termo **simaquia**.

Helieia: Designavam-se assim os tribunais populares de Atenas, a que tinham acesso todos os cidadãos. Embora alguns autores discutam a data da sua criação, foi com certeza uma das inovações de Sólon. Eram tribunais de recurso que decidiam da maioria dos julgamentos. O seu poder e competência cresceram consideravelmente na segunda metade do século V e nos inícios do IV a.C.

heliasta: Nome dado aos membros da Helieia. Ver **Helieia**.

heteria: associação de companheiros ou de amigos. Em Atenas, designava um agrupamento político aristocrático. Na segunda metade do século V a.C. adquiriram carácter secreto e cariz conspirativo e tiveram papel de relevo nas revoltas oligárquicas de 411 e 403 a.C.

© Universidade Aberta

hiparco: comandante da cavalaria. Em Atenas, tinha às suas ordens os filarcos. Ver **filarcos**.

***hippeis*, plural de *hippeus*:** «cavaleiros». O termo designava em Atenas, a partir de Sólon, a segunda classe dos cidadãos, que possuía um rendimento anual de trezentos medimnos. Eram eles que constituíam a cavalaria ateniense. Ver termo **medimno**.

***Homoioi*:** «os iguais». Designavam-se assim os cidadãos espartanos. Plural de *homoios,* «igual», mas no sentido de «da mesma natureza», por pertencer ao mesmo grupo.

hoplita: o soldado grego de infantaria que combatia equipado com o *hoplon*, o termo que designava o conjunto do armamento (armadura, grevas, escudo, elmo).

hoplitia: Combate entre hoplitas. Ver **hoplitas**.

hybris: termo grego que significa «insolência», «excesso». Para os Gregos, a *hybris* constitui uma falta grave, merecedora do castigo.

isegoria: «igualdade no falar» ou franqueza no falar: a actual liberdade de expressão. Vide ***parrhesia***.

isocracia: «igualdade de poder» ou no acesso aos cargos.

isonomia: «igualdade de direitos» ou perante a lei. É um dos princípios essenciais da democracia grega.

***isos*:** «igual», em número e em força.

isotelia: Situação política do isótele ou o que paga iguais contribuições. Tem um âmbito próximo de atelia. Em Atenas, os isóteles eram os metecos que estavam dispensados do pagamento do metécio e se encontravam equiparados aos cidadãos nas obrigações financeiras. Ver **atelia** e **meteco**.

isotes: «igualdade». Substantivo derivado de *isos*. Ver ***isos***.

***kairos*:** «momento oportuno» ou favorável, «ocasião». Até meados do século V a.C., o termo significava o hábito de uma escolha cuidadosa, uma prudente sobriedade, o tacto e a consciência do que convém às circunstâncias. Depois, devido em parte à influência dos Sofistas, passa a designar «o momento oportuno».

***kommos*:** «o acto de bater no peito» em sinal de luto. Na tragédia, tinha esse nome a parte em que o Coro e um ou mais actores lamentavam a morte de alguém, geralmente reunidos à volta do seu corpo ou túmulo.

© Universidade Aberta

***kômos*:** Cortejo que, em danças e cantos agitados e livres, percorrem as ruas. Realizava-se em honra de Dioniso, em comemoração da vitória nos jogos pan-helénicos, a cada passo também depois de um festim.

liturgia: Encargo a que, em Atenas, os cidadãos (ou mesmo não-cidadãos) ricos estavam sujeitos: equipar barcos, pagar o resgate de prisioneiros, custear os ensaios e a apresentação dos coros de ditirambos e os ensaios e a representação de peças de teatro.

logógrafo: Começou por significar o que escrevia em prosa, por oposição aos antigos poetas. Depois passou a designar o autor de discursos escritos para outros pronunciarem.

medimno: medida grega para produtos sólidos.

Mesogaia: «terras do interior». Uma das três zonas em que Clístenes (508/507 a.C.) dividiu a Ática. As outras duas são a Parália e a *asty* (regiões costeira e urbana, respectivamente). Ver **Parália** e ***asty***.

meteco: estrangeiro autorizado a residir na pólis.

mista: O termo grego é *mystes*. Designava o iniciado nos mistérios. Ver **mistério**.

mistério: «coisa secreta», «cerimónia religiosa secreta». Assim se designavam as religiões secretas, que estavam sujeitas a sigilo e em que só os iniciados podiam participar: e. g.: o culto em honra de Deméter em Elêusis, o orfismo, o culto dionisíaco.

misthos*:** «salário» por qualquer serviço que se faz a outrem. Em Atenas, constituía também a remuneração diária, instituída sob proposta de Péricles, para os que exerciam funções nos tribunais da Helieia (*misthos heliasticos*), na *Boulê* (*misthos bouleuticos*), na *Ecclesia* (*misthos ecclesiasticos*). Ver **Helieia**, ***Boulê e ***Ecclesia***.

mistoforia: função pela qual se recebe um salário, mas também designa a remuneração obtida. Ver ***misthos***.

naucraria: Era, em Atenas, uma circunscrição administrativa. Dirigida por um náucraro, constituía uma das doze divisões de cada tribo, depois substituídas pelos demos na reforma de Clístenes (508/507 a.C.). Ver **demo**.

***nautodikai*:** «juízes do mar». Em Atenas, tinham este nome os jurados dos tribunais marítimos.

***nomos*:** «ordem », «norma», «lei». De início tem o sentido de «norma», mas depois, embora continue a manter o anterior, adquire o significado predominante de «lei», sobretudo escrita. Passa então a designar a lei humana contraposta ao *thesmos*, lei de carácter divino**.**

© Universidade Aberta

***nomos koinos*:** «lei comum». A expressão designava, de modo geral, uma lei comum a todos os Helenos, quase sempre transmitida pela tradição e não escrita.

nomóteta: «legislador». No plural, designava, em Atenas, uma comissão de 501, de 1001 ou de 1501 cidadãos, conforme as épocas, encarregada de fazer a revisão das leis e suprimir aquelas que entrassem em contradição com as demais.

oclocracia: Em Políbio designa uma forma desviada da democracia, o regime em que impera a multidão.

oligarquia: «governo de poucos». Governo exercido por um pequeno número de pessoas ou de famílias, foi o regime mais comum entre os Gregos.

ostracismo: lei dos fins do século VI ou inícios do V a.C., que permitia aos Atenienses exilarem alguém, cuja influência constituísse ameaça de instauração de um regime autocrático. Foi uma arma utilizada na luta política, frequentes vezes. Tira o seu nome dos fragmentos de cerâmica (*ostraka*) em que se votava. Ver ***ostrakon***.

***ostrakon*:** «concha», fragmento de cerâmica em que se inscreviam os nomes dos que se queriam banir da cidade, no momento da votação do ostracismo. Ver **ostracismo**.

Parália: Forma feminina substantivada do adjectivo *paralios* «situado próximo do mar», «litoral», era o nome dado em Atenas a uma das regiões em que Clístenes (508/507 a.C.) dividiu a Ática, a região costeira. Nos tempos anteriores a Clístenes designava também uma facção política chefiada pelos Alemeónidas.

***parrhesia*:** «liberdade de falar». Ver **isegoria**.

pelata: «que se aproxima», «vizinho de alguém». Designava em Atenas, na época arcaica, o cidadão que, sem recursos, se punha ao serviço de outrem, trabalhando a cada passo nas suas terras. Tinha, ao que parece, uma situação semelhante à do cliente romano.

penes, plur. ***penetes*:** «pobre», «necessitado».

***Pentacosiomedimno*:** «o que tem um rendimento de quinhentos medimnos (cf. esta palavra). No plural, era o nome da mais importante das quatro classes sociais criadas por Sólon (595 a.C.). Ver ***Hippeis*, Zeugitas** e **Tetas**.

***phthonos*:** «inveja», tanto dos deuses como dos homens.

***phylê*,** plur. ***phylai*:** tribo. Até Clístenes, Atenas tinha quatro tribos, como as demais cidades iónicas. A partir das reformas desse estadista, passam a existir dez tribos.Nas cidades-estado dóricas, como Esparta, existiam três tribos.

© Universidade Aberta

plêthos*:** «povo», «multidão». Termo frequentemente utilizado para designar o povo; tem um sentido próximo ao de *dêmos*. Ver ***dêmos.

***plousios*,** plur. ***plousioi*:** «rico». Entre os Gregos apenas se consideravam ricos os que tinham recursos que lhes permitissem uma vida larga e faustosa, sem trabalharem.

plutocracia: regime em que o acesso ao poder tem por base a riqueza (*plutos*). Portanto, o regime em que o poder é dado aos *plousioi*, «os ricos». Ver ***plousios***.

polemarco: «chefe de um exército» ou de uma expedição militar. Em Atenas, era esse arconte que, até 487/486 a.C., tinha a função de comandar o exército em tempo de guerra. Ver **arcontes**.

***politeia*:** Palavra derivada de pólis (que, como se sabe, é o termo usado para designar a cidade-estado entre os Gregos), tanto pode significar «cidadania», «constituição», como simplesmente «governo». É a *politeia*, com o sentido de cidadania, que concede ao *polites*, «cidadão», o direito de participar nos órgãos institucionais e, portanto, construir a *politeia* no sentido de constituição.

***polloi*:** plural masculino do adjectivo *polys* «muito», «numeroso». No plural designava a maioria que está na base da democracia, por oposição a *oligoi,* «poucos», que estão na origem da oligarquia. Ver **oligarquia**.

pritania: Duração do poder dos prítanes em Atenas. Ver **prítane**.

prítane: magistrado supremo em algumas cidades helénicas, como Corinto, Ténedos. Em Atenas era o nome dado a cada um dos cinquenta membros de cada uma das dez tribos que, durante uma décima parte do ano, tinha a seu cargo a administração da pólis de Atenas. Cada dessas dez partes em que se dividia o ano recebia o nome de pritania. Ver ***phylê***.

probouleuma*,** plur. ***probouleumata*:** lei preparada e proposta pela *Boulê* à ratificação da *Ecclesia*. Ver ***Boulê e ***Ecclesia***.

procrisis: «eleição prévia». Refere-se a um processo usado em Atenas, em determinado período, no qual era escolhido, previamente por eleição, certo número de cidadãos, de que depois se fazia a tiragem à sorte.

***proedro*:** «que se senta nos lugares da frente». No plural, o termo designou em Atenas os cinco que, no regime oligárquico de 411 a.C., constituíram o núcleo dos Quatrocentos. No século IV a.C., tinha esse nome o grupo de dez buleutas, tirados à sorte, um por tribo, que durante um dia assistia ao epístata no Pritaneu. Ver **buleuta** e **epístata**.

prostates*,** plur. ***prostatai*:** «Protector», «patrono». O termo indicava tanto o chefe do *dêmos* nos Estados democráticos, como o patrono que respondia pelo meteco. Ver ***dêmos e **meteco**.

© Universidade Aberta

proxenia: função ou privilégios do próxeno. Este era um cidadão que se ocupava, na sua cidade, dos interesses ou dos nacionais da pólis que lhe concedia essa honra. Era também um título honorífico dado a um estrangeiro que prestara serviços à pólis.

psêphisma*:** decreto votado por meio de seixos (*psêphos*), de modo geral pela *Ecclesia*. Distinguia-se do *nomos*, que tem um carácter geral, por se aplicar a um caso particular ou a uma pessoa determinada. Ver ***psêphos*, *Ecclesia e ***nomos***.

psêphos: seixo utilizado para votar, que era depositado na hídria que servia de urna.

***rhêtra*:** Oráculo ou lei divina que, em Esparta, fixou a primeira constituição.

seisachtheia: «alijar do fardo». Termo de sentido algo confuso, foi usado para designar uma parte significativa das reformas sociais de Sólon: abolição das dívidas e libertação dos escravos por dívidas.

simaquia: aliança militar com fins ofensivos ou defensivos. Tinham este nome a aliança formada em volta de Esparta, em meados do século VI a.C. (a Simaquia do Peloponeso) e a aliança criada por Atenas e por outros Estados do Egeu, em 478/477, com sede em Delos (a Simaquia de Delos).

sincretismo: do verbo *synkrino* «unir», «combinar». Em religião dá-se este nome à fusão de duas divindades com atributos idênticos, sendo as caraterísticas da menor absorvidas pela principal.

sinecismo: reunião de aldeias ou povoações que esteve na origem da maioria das cidades-estado da Hélade. Os Gregos davam-lhe o nome de *synoikia*.

***stasis*:** Confrontos sociais que podiam chegar mesmo à guerra civil.

***synergos*,** plur. ***synergoi*:** «que presta ajuda», que faz o mesmo trabalho ou exerce a mesma profissão.

***syssition*:** «refeição em comum»: de *syssitos* «que come com», «comensal». No plural (*syssitia*), designava as «refeições comuns» em que tinham de tomar parte todos os cidadãos de Esparta e de Creta.

taxiarco: comandante de cada um dos dez corpos de hoplitas, um por tribo. Corresponde, na infantaria, ao filarco na cavalaria. Ver **hoplita** e **filarco**.

teriomorfismo: do termo grego *theriomorphos*, composto de *therion* «fera», «animal selvagem» (de *thêr*, *theros* – com o mesmo sentido) e de *morphê* «forma». Designa, portanto, a concepção da divindade com forma de animal.

tesmótetas: Derivado de *thesmos*. Assim se designavam os seis arcontes que, em Atenas, tinham a seu cargo redigir e publicar as leis. Ver **arcontes** e ***thesmos***.

© Universidade Aberta

tetas: A mais baixa das classes sociais criadas por Sólon: os que colhiam menos de duzentos medimnos. Mais tarde, quando essa divisão se dilui substancialmente, passou a ter o sentido apenas de cidadãos sem posses ou de escassos recursos. Ver **medimnos**.

thesmos*:** lei de caráter divino, ao contrário de *nomos*. Ver ***nomos.

tíaso: Era o cortejo que acompanhava Dioniso pelos bosques, constituído por Sátiros e Ménades ou Bacantes, com peles de animais sobre a túnica sem mangas e com tirsos nas mãos. Dava-se também esse nome a cada grupo de iniciados nos mistérios de Dioniso que, ao som de tamboris, percorria as montanhas e celebravam os ritos do deus. Ver **tirso** e **mistério**.

tirania: Regime que encontramos em qualquer época da história da Grécia, mas é característico do período arcaico. Os termos gregos *tyrannos* e *tyrannis* ou *tirannia*, de início, não tinham o sentido despectivo que hoje apresentam. Ganham-no ao longo do século V a.C. e tal carácter negativo fica-lhe associado definitivamente a partir do governo dos chamados Trinta Tiranos. Ver **Tiranos, Trinta**.

Tiranos, Trinta: Conselho de trinta elementos, criado à imagem da Gerusia (cf. este termo), em 404 a.C., depois da derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso. Dada a crueldade de que esse grupo deu provas, marcou indelevelmente o termo tirano com o sentido despectivo que hoje o acompanha.

tirso: o termo grego é *thyrsos*. Nome do bastão que as Ménades ou Bacantes seguravam na mão, que estava envolvido por hera e ramos de videira e tinha na ponta uma pinha.

tribo: Ver ***phylê***.

trierarco: comandante de uma trirreme ou de uma armada. Em Atenas, designava o cidadão rico que a expensas suas equipava uma trirreme – uma das liturgias a que estavam sujeitos os habitantes de Atenas. Ver **trirreme** e **liturgia**.

trirreme: navio com três fileiras de remos.

trítia: O termo grego é *trittys* «terceira parte». Era o nome dado em Atenas a cada uma das trinta partes, dez em cada das três zonas (cidade, litoral e interior) em que Clístenes (508/507 a.C.) dividiu a Ática. Cada tribo continha uma trítia de cada zona. Portanto, a trítia era um terço da tríbo. Ver ***phylê*, *asty*, Parália** e ***Mesogaia***.

zeugitas: nome da terceira das quatro classes atenienses criadas por Sólon (595 a.C.), a dos cidadãos que tinham um rendimento superior a duzentos medimnos. Ver **medimno**.

© Universidade Aberta

APÊNDICE III — Cronologia da história e cultura gregas

(Muitas das datas anteriores aos fins do século VI a.C. são aproximadas. Quando não é conhecida uma data científica, são dadas as datas tradicionais. As datas são todas anteriores à nossa era).

2500 - 2000 – Heládico Antigo.

c. 2000 – Início do Heládico Médio. Talvez entrada de Indo-Europeus na Península Balcânica.

2000 - 1550 – Heládico Médio

1550 - 1100 – Heládico Recente ou Micénico.

1550 - 1500 – Heládico Recente I ou Micénico Antigo.

1500 - 1400 – Heládico Recente II ou Micénico Médio.

1400 - 1300 – Heládico Recente IIIA ou Micénico Recente I.

c. 1400 – Destruição de Cnossos.

1300 - 1200 – Heládico Recente IIIB ou Micénico Recente II.

c. 1250 – Queda de Tróia.

1200 - 1100 – Heládico Recente IIIC ou Micénico Recente III.

1100 - 1025 – Submicénico.

1025 - 875 – Protogeométrico.

875 - 700 – Geométrico.

Séc. VIII – Composição dos Poemas Homéricos: *Ilíada* e *Odisseia*.

c. 800 - 775 – Primeira colonização grega conhecida no Oriente: fundação de Al Mina na Síria, na foz do Orontes, por colonos vindos da Eubeia.

776 – Data tradicional dos primeiros Jogos Olímpicos.

c. 770 - 760? – Primeira colonização grega conhecida no Ocidente: ocupação da Ísquia, antiga Pitecussas, pelos Calcídios.

754 – Início da lista dos éforos em Esparta.

c. 750 – Primeira colónia grega na Sicília: fundação de Naxos por Calcídios.

– Fundação de Cumas na Itália.

© Universidade Aberta

– Sinecismo da Ática.

– Introdução do alfabeto, vindo da Fenícia, talvez através de Al Mina.

c. 735 – Primeiras colónias fundadas por Corinto: Corcíra, Siracusa (c. 734).

c. 735-716? – Primeira Guerra Messénica: conquista espartana da Messénia.

c. 730 – Fundação de Mende e Metone por Erétria.

c. 729 – Fundação de Catânia e Leontinos por Naxos.

c. 728 – Fundação de Mégara Hibleia por Mégara.

c. 725 - 700 – Guerra Lelantina: Cálcis e aliados (Corinto, Samos, Esparta entre outros) combatem contra Erétria e aliados (Mégara, Mileto entre outros).

– Começo dos aperfeiçoamento da técnica hoplítica.

c. 720 – Fundação de Síbaris por habitantes da Acaia.

c. 708 – Fundação de Crotona por habitantes da Acaia.

c. 706 – Fundação de Tarento por Esparta.

Fim do séc.VIII – Ameínocles de Corinto aperfeiçoa a construção naval.

– Hesíodo escreve os *Trabalhos e Dias* na Beócia.

c. 700 – Começa a fazer sentir-se a influência oriental na cerâmica grega.

– Fundação de Pestum (Posidónia) por Síbaris.

c. 688 – Fundação de Gela por Rodes e Creta.

c. 687 – Giges ocupa o trono da Lídia.

c. 685 – Fundação de Calcedónia por Mégara.

c. 683 – Começo da lista dos arcontes anuais em Atenas.

c. 675 – Difusão da táctica da hoplitia.

c. 673 – Fundação de Locros pela Lócrida.

669 – Esparta é vencida em Hísias por Argos sob o comando de Fédon.

c. 660 – Fundação de Bizâncio por Mégara.

© Universidade Aberta

– Batalha naval entre Corinto e a sua colónia Corcira: a primeira batalha marítima conhecida.

c. 654 – Fundação de Acanto por Andros, de Lâmpsaco por Foceia e de Abdera por Clazómenas.

c. 650 – Revolta da Messénia esmagada por Esparta: Segunda Guerra Messénica.

– Cípselo estabelece a tirania em Corinto, exilando ou matando os aristocratas que dominavam a cidade – os Baquíadas.

– Estabelece-se a tirania em Sícion.

650 - 500 – Segunda vaga de colonização grega.

c. 640 – Fundação de Hímera por Zancle.

c. 640 – Teágenes torna-se tirano de Mégara.

– Viagem de Colaio de Samos para além do Estreito de Gibraltar.

– Aparecimento da moeda na Lídia.

c. 632 – Cílon tenta instaurar a tirania em Atenas.

c. 630 – Fundação de Cirene por Tera.

c. 628 – Fundação de Selinunte por Mégara Hibleia.

c. 627 – Fundação de Epidamno por Corinto.

c. 625 – Periandro sucede a Cípselo como tirano de Corinto.

– Introdução da moeda na Ásia Menor, talvez na Lídia.

c. 621 - 620 – Drácon dota Atenas de um código de leis.

c. 610 – Primeiras colónias no Mar Negro (Istros, Ólbia e outras), depois de 50 anos de explorações esporádicas.

– A tradição que fala de estabelecimentos anteriores, como Sinope em 750, não tem obtido confirmação.

– Trasibulo torna-se tirano de Mileto.

– Formação de Náucratis.

610 – Fundação de Merselha.

© Universidade Aberta

c. 600 – Guerra de Atenas com Mitilene, junto do Sigeu na Tróade.

– Clístenes torna-se tirano de Sícion.

– Primeiras hipóteses científicas de Tales de Mileto.

595? - 586 – Primeira Guerra Sagrada em Delfos.

594 – Arcontado de Sólon. Sua constituição e leis económicas.

590 - 580 – Pítaco tirano de Mitilene.

585 – Morte de Periandro em Corinto.

582 – Iniciam-se os Jogos Píticos.

c. 582 – Fim da tirania em Corinto.

581 – Início dos Jogos Ístmicos.

c. 580 – Fundação de Agrigento por Gela.

c. 575 – Começo da cunhagem de moeda em Atenas.

573 – Início dos Jogos Nemeus.

c. 571 - 555 – Tirania de Fálaris em Agrigento.

566 – Reorganização das Panateneias.

561 - 560 – Primeira tentativa de Pisístrato para instaurar a tirania em Atenas.

c. 560 – Fundação de Alália por Foceenses.

c. 559 – Tirania de Milcíades no Quersoneso da Trácia.

556 – Nascimento de Simónides.

c. 556 – Exílio de Pisístrato.

c. 555 – Quílon, éforo em Esparta.

c. 550 – Esparta adopta a política que conduz à formação da Simaquia de Peloponeso.

– Aliança com Tégea.

– Anaximandro de Mileto faz um mapa do mundo conhecido.

546 – Pisístrato, ao vencer a batalha de Palene, estabelece a tirania em Atenas, depois de duas tentativas falhadas.

c. 545 – Esparta vence Argos e anexa Tireátis na costa ocidental do Peloponeso.

© Universidade Aberta

– Os Persas conquistam a Lídia e ocupam a Iónia.

c. 534 – Criação dos concursos de tragédia em Atenas. Vitória de Téspis.

c. 530 – Pitágoras chega a Crotona, segundo a tradição.

530 – Introdução do estilo ático de figuras vermelhas na cerâmica.

c. 528 – Morte de Pisístrato. Sucedem-lhe os filhos Hípias e Hiparco.

525 – Nascimento de Ésquilo. A sua vida vai até 456.

c. 523 – Morte de Polícrates, tirano de Samos.

522 – Dario torna-se rei da Pérsia.

514 – Morte de Hiparco por Harmódio e Aristogíton.

c. 512 – O exército persa atravessa o Bósforo e avança para o Danúbio. Conquista a Trácia. Vencidos depois pelos Citas, os Persas retiram.

510 – Hípias é expulso de Atenas, com a ajuda de Esparta. Fim da tirania dos Pisístratos.

– Conflito entre Iságoras e Clístenes.

508 - 507 – Reformas democráticas de Clístenes em Atenas.

508 - 506 – Os Atenienses frustram a tentativa de ingerência de Espartanos, Beócios e Calcídios na política interna de Atenas.

c. 505 – Primeiro congresso conhecido da Simaquia do Peloponeso.

500 - 429 – Vida de Péricles.

499 - 494 – A Iónia, sob o comando de Aristágoras de Mileto, revolta-se contra a Persia.

499 - 498 – Viagem de Aristágoras a Esparta e a Atenas a pedir apoio.

– Atenas e Erétria enviam um corpo expedicionário.

498 – Iónios e aliados tomam e incendeiam Sardes.

– As forças atenienses retiram da Iónia.

– Primeira ode de Píndaro datada que chegou até nós – a *X Pítica*.

498 - 491 – Hipócrates, tirano de Gela.

© Universidade Aberta

c. 497 - 496 – Nascimento de Sófocles. A sua vida decorre até 406.

494 – Os Iónios são vencidos pelos Persas na Batalha de Lade. Os Persas tomam Mileto e a revolta é dominada.

c. 494 – Esparta, sob o comando de Cleómenes, vence Argos em Sepeia.

493 – Temístocles eleito arconte em Atenas.

c. 491 – Gélon tirano de Gela.

490 – Primeira expedição persa contra a Grécia. Destruição de Erétria.

– Os Persas são vencidos pelos Atenienses em Maratona.

c. 490 – Nascimento de Protágoras em Abdera.

c. 489 – Expedição de Milcíades contra Paros.

c. 488 – Nascimento de Heródoto.

c. 487 – Primeira eleição dos arcontes, em Atenas, por tiragem à sorte.

– A lei do ostracismo é utilizada em Atenas pela primeira vez: o exilado foi Hiparco.

– Primeiro concurso de comédia nas Grandes Dionísias.

c. 487 – Guerra entre Atenas e Egina.

486 – Ostracismo de Mégacles.

c. 486 – Morte de Dario; sucede-lhe Xerxes.

c. 485 – Primeiro concurso de comédia em Atenas.

485 - 478 – Gélon tirano de Siracusa.

484 – Xantipo é ostracizado.

– Primeira vitória de Ésquilo.

c. 484 – Nascimento de Eurípides. Morre em 406.

483 - 482 – Descoberta de novos filões argentíferos nas minas do Laúrion.

– Termístocles convence Atenas a utilizar os fundos, que a exploração dessas minas lhe traz, na construção de uma frota de guerra.

© Universidade Aberta

482 – Ostracismo de Aristides.

481 – Congresso grego no Istmo de Corinto e formação da aliança pan-helénica, sob chefia espartana, para resistir aos ataques persas.

480 – Atenas amnistia os cidadãos condenados ao ostracismo.

– Agosto: segunda expedição da Pérsia contra a Grécia, chefiada pelo próprio Xerxes.

– Defesa heróica das Termópilas comandada por Leónidas, rei de Esparta.

– Batalha naval do cabo Artemísio, que não é decisiva.

– Saque da Ática pelos Persas.

– Setembro: Batalha naval de Salamina e vitória decisiva da frota grega.

– Xerxes abandona as operações e deixa Mardónio como comandante-chefe.

– Os Gregos da Magna Grécia, sob a chefia de Gélon, vencem os Cartagineses na batalha do Hímeras.

479 – Os Gregos vencem o exército persa, comandado por Mardónio, em Plateias e a frota persa em Mícale.

– Os Iónios revoltam-se contra a Pérsia.

– Inverno: Os Atenienses tomam Sestos.

478 – Campanha de Pausânias, rei de Esparta, em Chipre e Bizâncio.

478 - 477 – Esparta e os membros da Simaquia do Peloponeso retiram as suas forças da frota grega.

– Hierão sucede a Gélon como tirano de Siracusa.

– Formação da Simaquia de Delos, sob a hegemonia de Atenas com o fim de prosseguir a luta contra os Persas.

478 - 476 – São reconstruídas as muralhas de Atenas.

477 - 476 – Vitória de Simónides num concurso de ditirambos.

476 – Píndaro e Ésquilo na corte de Siracusa.

476 - 475 – Campanha de Címon na Trácia.

© Universidade Aberta

c. 475 - 465 – Movimento anti-espartano no Peloponeso.

474 – Hierão de Siracusa vence os Etruscos em Cumas.

472 – São representados os *Persas* de Ésquilo, de que é corego Péricles.

471? – Naxos tenta separar-se da Simaquia de Delos. Pela força é obrigada e nela permanecer.

470 – Temístocles é ostracizado e exila-se em Argos.

470 - 460 – Construção do Templo de Zeus em Olímpia

c. 469 – Nascimento de Sócrates. É condenado e morre em 399.

469? – Vitória da frota da Simaquia de Delos, comandada por Címon, sobre os Persas na foz Eurimedonte.

– Fim da ameaça persa no Mar Egeu.

468 – Primeira vitória de Sófocles.

466 – Fim da tirania em Siracusa. Estabelece-se uma democracia.

466 - 465 – Condenação de Temístocles. Fuga deste para a Pérsia.

465 - 463 – A Simaquia de Delos esmaga a revolta de Tasos.

464 – Tremor de terra em Esparta e rebelião dos hilotas messénios.

463 - 462 – Atenas envia um exército, comandado por Címon para ajudar Esparta contra os Messénios revoltados (464-460). Essa ajuda é rejeitada pelos Espartanos. Cerco a Itome, onde os hilotas se refugiaram.

463? – São representadas as *Suplicantes* de Ésquilo, nas quais há propaganda democrática alusiva.

462 - 461 – Efialtes e Péricles reduzem os poderes do Areópago. Início da influência de Péricles.

– Aliança de Atenas com Argos e Tessália.

461 – Címon é ostracizado.

– Assassinato de Efialtes.

– Aliança de Atenas com Mégara.

461 - 429 – Péricles estratego de Atenas.

© Universidade Aberta

460? – Os Messénios cercados em Itome capitulam e vão estabelecer-se em Nanpacto.

460 - 445 – Guerra entre Atenas e Esparta – a chamada Primeira Guerra do Peloponeso.

459 – Acesso dos zeugitas ao arcontado.

459? – Mégara afasta-se da Simaquia do Peloponeso.

459 - 458 – Batalhas de Halieis e Cecrifália.

459 - 454 – Expedição ateniense ao Egipto, que termina em desastre (454).

458 – Ésquilo apresenta a *Oresteia*, onde parece fazer-se a aprovação da acção e reforma de Efialtes e Péricles.

– Batalha de Egina.

– Construção das Grandes Muralhas que ligavam Atenas ao Pireu.

457 – Batalha de Tanagra, que termina com a vitória de Esparta.

– Os zeugitas passam a ter acesso ao arcontado.

– Instituição da mistoforia.

– Outono: vitória ateniense em Enófitos e conquista da Beócia.

457 - 456 – Conquista de Egina por Atenas.

456 – Morte de Ésquilo.

456 – Início da carreira de Eurípides.

456 - 455 – Início da carreira do sofista Protágoras.

c. 455 – Data aproximada do nascimento de Tucídides.

454 – O tesouro da Simaquia de Delos é transferido para Atenas.

c. 454 – Expedição de Péricles ao Golfo de Corinto.

451 – Trégua de cinco anos entre Atenas e Esparta.

451 - 450 – Aprovada, por proposta de Péricles, nova lei da cidadania em Atenas.

– Os membros da Simaquia de Delos passam a ser julgados nos tribunais de Atenas.

© Universidade Aberta

c. 450 – Morte de Temístocles.

– Trégua de trinta anos entre Esparta e Argos.

– Projecto pan-helénico de Péricles: convida os Gregos a restaurar os templos e a unirem-se numa aliança com a assinatura de um tratado de paz.

450 - 449 – Morte de Címon em Chipre.

449 – A paz entre Atenas e a Pérsia é formalmente assinada: a Paz de Cálias.

448 – Segunda Guerra Sagrada em Delfos.

447 – Começa a construção do Pártenon.

447 - 446 – Revolta da Eubeia que Atenas domina.

– Cleruquias são enviadas para o Quersoneso e para a Eubeia.

447 - 438 – Construção do Pártenon.

446 – Revolta da Beócia e de Mégara contra o domínio ateniense.

– Retorno de Mégara à Simaquia do Peloponeso.

– Constituição da Federação Beócia.

– Invasão da Ática pela Simaquia do Peloponeso.

– O rei espartano Pleistóanax é exilado.

– Heródoto fixa-se em Atenas.

446 - 445 – Começo da Paz dos Trinta Anos entre Atenas e Esparta.

– Última ode datável de Píndaro – a *VIII Pítica*

– Fundação de Nova Síbaris.

446 - 442 – Construção do Odeão de Péricles.

c. 445 – Nascimento de Aristófanes, cuja última comédia é de 388.

444 - 443 – Fundação de Túrios.

443 – Ostracismo de Tucídides, filho de Melésias. Início da supremacia de Péricles.

442 - 441 – Representação da *Antígona* de Sófocles.

– Primeira vitória de Eurípides nas Grandes Dionísias.

© Universidade Aberta

441 - 439 – Revoltas e capitulação de Samos e Bizâncio.

438 – Consagração, no Pártenon, da estátua criselefantina de Atenas Pártenos.

437 – Processo contra Fídias.

c. 437 – Fundação de Anfípolis na Trácia.

– Expedição de Péricles ao Mar Negro.

436 – Nascimento de Isócrates.

435 - 433 – Conflito entre Corinto e a sua colónia Corcira, por causa de Epidamo.

– Primavera: vitória naval de Corcira sobre Corinto.

433 – Aliança defensiva de Atenas com Corcira.

– Ultimato ateniense a Potideia.

– Batalha de Síbotos.

433 - 432 – Renovação dos tratados de Atenas com Région e Leontinos.

432 – Revolta de Potideia.

– Aprovação em Atenas do «decreto contra Mégara» que interdita o comércio com esta cidade.

432 - 431 – Assembleia da Simaquia de Peloponeso em Esparta que decide declarar a guerra à Simaquia de Delos.

431 – Invasão da Ática pelo exército da Simaquia do Peloponeso.

– Começo da chamada segunda Guerra do Peloponeso (431--404).

– Atenas expulsa os Eginetas de Egina.

431 – Tucídides começa a escrever a *História da Guerra do Peloponeso*. A sua narração termina em 411, mas ele viveu e conheceu o fim da guerra.

– Representação da *Medeia* de Eurípides.

430 – Péricles propõe que a população se refugie no interior das muralhas de Atenas.

– Aparecimento da peste em Atenas.

– Expedição de Péricles à Argólida e fracasso em Epidauro

© Universidade Aberta

– Péricles é deposto do cargo de estratego, julgado e multado. Pouco depois é reeleito.

– Capitulação de Potideia.

c. 429 – Nascimento de Platão. A sua vida termina em 347.

429 – Morte de Péricles. Sucedem-lhe Nícias e Cléon.

– Representação do *Rei Édipo* de Sófocles.

429 - 427 – Cerco e capitulação de Plateias, aliada de Atenas.

428 – Sublevação de Mitilene que é dominada em 427.

428? – Publicação das *Histórias de Heródoto*, na sua maior parte escritas bastante tempo antes.

428 - 427 – Nascimento de Xenofonte.

427 – Data da primeira comédia de Aristófanes, *Os Convivas*.

– Stasis em Corcira.

– Górgias de Leontinos vem a Atenas numa embaixada.

427 - 424 – Primeira expedição ateniense à Sicília.

426 – Derrota da Simaquia do Peloponeso na Acarnânia.

425 – Cléon adquire um poder quase igual ao de Péricles.

– Ocupação de Pilos e rendição dos Espartanos em Esfactéria.

– Aristófanes apresenta os *Acarnenses* em que critica a guerra e mostra os benefícios da paz. Sai vencedor.

– Congresso para a paz em Gela.

424 – Apresentação dos *Cavaleiros* de Aristófanes, em que se ataca Cléon. Obtém a vitória nas Leneias.

– Publicação da *República dos Atenienses* do Pseudo-Xenofonte em que se faz uma análise filosófica da democracia ateniense.

– Atenas toma Niseia com as Grandes Muralhas de Mégara.

– Conquista de Citera por Nícias.

– Atenas invade a Beócia e é derrotada em Délion.

© Universidade Aberta

– Brásidas ataca os aliados de Atenas na Trácia e na Calcídia e conquista Anfípolis e Torone.

– Exílio do historiador Tucídides.

423 – Armistício de um ano entre Atenas e Esparta.

– Representacão de *As Nuvens* de Aristófanes.

422 – Cléon reconquista Torone.

– Batalha de Anfípolis, na qual morrem Cléon e Brásidas.

– Negociações para a paz.

– Aristófanes apresenta as *Vespas*.

421 – A Paz de Nícias entre Atenas e Esparta: fim da Guerra Arquidâmica.

– Aristófanes apresenta a *Paz* em que se defende a paz, mostrando quanto é benéfica à Grécia.

421 - 420 – Aliança entre Esparta e a Beócia.

420 – Alcibíades é eleito estratego em Atenas.

– Intrigas de Alcibíades no Peloponeso que levam à aliança entre Atenas, Argos, Mantineia e Élide.

– Os Atenienses introduzem o culto de Asclépios.

418 – Esparta vence, em Mantineia, Argos e seus aliados, entre os quais se contava Atenas. A Paz de Nícias não é oficialmente posta em causa.

– A oligarquia é estabelecida em Argos.

– Aliança de cinquenta anos entre Esparta e Argos.

417 – Ostracismo de Hipérbolo.

– Renovação da aliança entre Atenas e Argos.

416 - 415 – Tomada e saque de Melos pelos Atenienses.

415 – São apresentadas as *Troianas* de Eurípides em que se faz a condenação da Guerra.

– Mutilação dos Hermes em Atenas.

– Expedição ateniense à Sicília.

© Universidade Aberta

– Destituição de Alcibíades que busca asilo em Esparta e depois na Pérsia.

414 – Esparta retoma as hostilidades contra Atenas.

– Cerco de Siracusa.

– Apresentação das *Aves* de Aristófanes.

413 – Derrota desastrosa dos Atenienses em Siracusa.

– Os Espartanos invadem a Ática e tomam Deceleia: começo da Guerra Decelica.

413 - 404 – Última fase da Guerra do Peloponeso: a Guerra Decelica.

412 – Revolta dos aliados de Atenas.

– Tratado entre Esparta e a Pérsia.

– Eurípides apresenta a *Helena* em que condena a guerra: dá à Guerra de Troia, até aí considerada gloriosas pelos Gregos, um motivo ridículo e fútil – um fantasma.

412 - 411 – Cerco de Quios.

411 – Revolta oligárquica em Atenas: o governo dos Quatrocentos.

– Os Quatrocentos são expulsos e institui-se uma oligarquia moderada: os Quinhentos.

– Aristófanes apresenta a *Lisístrata* em que se defende a paz e a união entre os Gregos.

410 – Vitória ateniense em Cízico.

– Restauração da democracia total em Atenas.

– Atenas recusa a oferta espartana de paz.

– Eurípides apresenta as *Fenícias* em que se critica a ambição e o desejo de poder.

409 – Expedição cartaginesa à Sicília e destruição de Selinonte e de Hímera.

– Sófocles apresenta o *Filoctetes*.

408 – Os Atenienses reconquistam Bizâncio.

– Eurípides apresenta o *Orestes*.

© Universidade Aberta

407 – Alcibíades regressa a Atenas e é eleito estratego.

– Derrota de Alcibíades em Cólofon.

406 – Derrota de Atenas em Nócio.

– Afastamento de Alcibíades.

– Vitória atenienses, sobre a frota espartana, em Arginusas.

– Julgamento dos estrategos; seis são condenados à morte.

– Atenas recusa a oferta de paz por Esparta.

406 - 405 – Morte de Eurípides e de Sófocles.

– Segunda expedição cartaginesa à Sicília e conquista de Agrigento.

405 – Derrota naval dos Atenienses em Egospótamos, no Helesponto.

– Paz entre Siracusa e Cartago.

– Dionísio I torna-se tirano de Siracusa.

– Vitória de Aristófanes nas Leneias, com as *Rãs*.

405 - 404 – Cerco a Atenas.

404 – Capitulação de Atenas e fim do seu império. Fim da Guerra Decelica.

– Instalação de uma oligarquia por inspiração de Esparta: os Trinta Tiranos.

– As Longas Muralhas, que ligavam Atenas ao Pireu, são destruídas.

– Assassinato ou exílio dos ricos metecos – caso de Lísias e do irmão, Polemarco.

– Morte de Alcibíades.

– Os exilados democratas tomam File e o Pireu.

404 - 371 – Hegemonia de Esparta na Grécia.

403 – Queda do governo dos Trinta e restauração da democracia.

– Amnistia geral, mas castigo dos trinta tiranos.

© Universidade Aberta

– Lísias, que viveu de 440 a 360, pronuncia o discurso *Contra Eratóstenes* em que acusa Eratóstenes por ter procedido, na altura do Governo dos Trinta Tiranos, ao arresto de Polemarco, irmão de Lísias que foi obrigado a beber a cicuta.

401 – O *Édipo em Colono* de Sófocles é representado postumamente.

401 - 399 – Mercenários gregos ao serviço de Ciro o Moço – os Dez Mil.

– A batalha de Cunaxa e a morte de Ciro obrigam à retirada desses mercenários através da Arménia – a *Anábase* de Xenofonte.

400 - 395 – Campanhas de Esparta contra os Persas na Ásia Menor.

399 – Processo, condenação e execução de Sócrates.

– Andócides pronuncia o discurso *Sobre os Mistérios*.

397 – Agesilau torna-se rei de Esparta.

– Conspiração de Cínadon em Esparta.

392 – Guerra entre Cartago e Siracusa. Cerco de Siracusa em 396. Paz entre Cartago e Siracusa em 392.

396 - 395 – Expedição de Agesilau à Asia Menor contra a Pérsia. Ataque a Sardes e Frígia (395).

395 – Aliança de Tebas, Atenas e Argos contra Esparta. Começo da Guerra de Corinto.

– Lisandro é derrotada em Haliarto e morto.

– Exílio de Pausânias, rei de Esparta.

– Morte de Tucídides.

394 – Agesilau é chamado à Grécia.

– Batalha de Cnidos: a frota espartana é derrotada pelos Persas e por Cónon.

– Vitórias de Esparta em Nemeia e Coroneia.

394 - 391 – Reconstrução das Longas Muralhas entre Atenas e o Pireu,

394 - 390 – Xenofonte, que combatera contra Atenas, é exilado: no exílio escreve o início dos *Memoráveis* e grande parte das

© Universidade Aberta

Helénicas, em que conta a história da Grécia a partir do ponto em que a deixara Tucídides, em 411.

– Isócrates abre a sua escola.

392 – Federacão de Argos e Corinto.

– Missão de Antálcidas a Susa.

– Aristófanes apresenta *As mulheres na Assembleia*.

392 - 391 – Morte de Cónon.

– Congresso para negociar a paz em Esparta, cujos termos Atenas rejeita.

– Primeira menção de «paz comum».

– Revolução democrática em Corinto.

391 - 390 – Discurso de Andócides *Sobre a Paz*.

390 - 388 – Trasibulo e Ifícrates, estrategos atenienses, são bem sucedidos no Helosponto.

389 – Nascimento de Ésquines.

– Evágoras de Chipre revolta-se contra a Pérsia em aliança com Atenas.

389 - 388 – Platão visita a Magna Grécia.

387 – Platão funda a Academia em Atenas.

– Dionísio toma Région.

– Artaxerxes faz propostas de uma paz geral.

– Operações de Antálcidas no Helosponto.

– Morte de Aristófanes.

386 – Diversas embaixadas gregas enviadas a Susa.

– Paz de Antálcidas ou «Paz do Rei» entre a Pérsia e as cidades gregas.

– Fim da guerra de Corinto.

385 – Esparta toma e dissolve Mantineia.

384 – Nascimento de Demóstenes e de Aristóteles (384-322).

383 – Esparta toma Tebas.

© Universidade Aberta

381 – Evágoras faz a paz com a Pérsia.

380 – Isócrates publica o *Panegírico*, em que incita os Helenos a uma união para combaterem os Bárbaros.

1.º quartel do séc. IV – Situa-se no primeiro quartel do sec. IV a composição da *República* de Platão.

379 - 378 – Esparta toma Olinto.

– Libertação de Tebas de onde os Espartanos são expulsos.

378 - 377 – Fundação da Segunda Federação Ateniense.

378 - 371 – Atenas e Tebas em guerra com Esparta.

376 – Atenas obtém uma vitória naval em Naxos.

375 – Jasão torna-se *Tagos* da Tessália.

– Timóteo derrota a frota peloponésia junto de Acarnânia.

374 – Paz temporária entre Atenas e Esparta.

– Aliança entre Atenas e Jasão de Feras.

371 – Paz de Cálias entre Atenas e Esparta.

– Os Tebanos derrotam Esparta em Leuctas.

– Começo da hegemonia de Tebas que vai até 462.

– Tebanos, Eubeus e Calcídios abandonam a Confederação marítima ateniense.

371 - 361 – Invasão do Peloponeso por Tebas.

370 – Assassínio de Jasão de Feras.

– Formação da Federação da Arcádia.

– Reconstituição de Mantineia.

369 – Fundação de Megalópolis e Messena.

367 – Morte de Dionísio I de Siracusa.

– Segunda viagem de Platão à Sicília.

364 – Os Tebanos destroem Orcómeno.

362 – Batalha de Mantineia em que os Tebanos vencem os Espartanos. Na batalha morre Epaminondas.

© Universidade Aberta

362 - 361 – É assinada a «Paz Geral» (*Koinê Eirene*) na Grécia.

359 – Filipe II torna-se rei da Macedónia.

358 – Filipe faz uma paz formal com Atenas.

357 - 356 – Guerra entre Filipe e Atenas.

– Atenas retoma Eubeia e o Quersoneso.

– Filipe toma Anfípolis.

– Quios, Rodes, Bizâncio e Cós revoltam-se contra a Confederação Ateniense: começo da Guerra Social.

357 - 355 – Guerra Social entre Atenas e os Aliados.

356 – Díon torna-se senhor de Siracusa.

355 – Atenas reconhece a independência de Quios, Rodes, Bizâncio e Cós.

c. 355 – Morte de Xenofonte aos 85 anos.

– Isócrates publica o Areopagítico, no qual defende um constituição em que o Areópago volte a desempenhar um papel de primeiro plano.

355 - 354 – Demóstenes inicia a sua carreira política.

355 - 346 – Terceira Guerra Sagrada, contra Filómelo da Fócida.

353 – Filipe conquista Metone.

350 - 330 – Construção do teatro de Licurgo.

349 – Aliança de Atenas com Olinto.

– Demóstenes pronuncia as *Olínticas* contra Filipe.

348 – Filipe conquista Olinto.

347 – Morte de Platão.

– Aristóteles deixa Atenas.

346 – Embaixada ateniense a Filipe, de que fazem parte Demóstenes e Ésquines.

– Paz de Filócrates entre Atenas e Filipe.

– Filipe subjuga a Fócida e torna-se membro da Anfictionia de Delfos; preside aos Jogos Píticos.

© Universidade Aberta

344 – Missão de Demóstenes no Peloponeso. Demóstenes pronuncia a *II Filípica*, violento ataque a Filipe.

343 – Aliança entre Mégara e Atenas.

– Nascimento de Menandro (343-291).

– O Processo da Embaixada entre Demóstenes e Ésquilo: cada um pronuncia um discurso *Sobre a embaixada*.

342 – Aristóteles é encarregado da educação de Alexandre.

– Operações de Filipe na Trácia.

341 – Demóstenes pronuncia os discursos *Sobre o Quesoneso* e *III Filípica* em que ataca Filipe.

340 – Filipe cerca Perinto e Bizâncio. Atenas declará guerra a Filipe. Demostenes pronuncia a *IV Filípica*.

340 – Quarta Guerra Sagrada.

338 – Vitória de Filipe sobre a Grécia em Queroneia.

– Formação da Liga de Corinto dirigida pelo rei.

– Morte de Isócrates.

337 – A confederação grega, sob o comando de Filipe, declara guerra à Pérsia.

336 – Morte de Filipe da Macedónia. Sucede-lhe o filho Alexandre.

336 - 323 – Reinado e expedições de Alexandre ao Oriente.

335 – Aristóteles volta a ensinar em Atenas. Esse ensino dá origem em especial à *Retórica* e à *Política*.

334 – Monumento corégico de Lisícrates.

331 – Fundação de Alexandria.

330 – Demóstenes pronuncia o *Da Coroa* em que defende a sua actuação política, num processo que o opõe a Ésquines, *Contra Ctesifonte*.

323 – Morte de Alexandre.

– Aliança de Atenas com a Etólia.

– Guerra Lamíaca.

© Universidade Aberta

323 - 306 – Conflitos resultantes da divisão do império de Alexandre.

322 – A Guerra Lamíaca termina com a batalha de Cránon e Atenas sai derrotada. Mudança da constituição de Atenas.

– Morte de Demóstenes e de Aristóteles.

320 – Publicação dos *Caracteres* de Teofrasto.

301 – Federação etólica.

281 - 280 – Federação de Acaia.

168 – Perseu é vencido em Pidna pelos Romanos.

146 – Revolta da confederação da Acaia contra a dominação romana.

– Conquista de Corinto pelos Romanos.

– A Grécia torna-se uma província de Roma.

© Universidade Aberta

APÊNDICE IV — Atenas, escola da Hélade

Péricles considerava Atenas a «escola da Hélade», o centro de onde irradiava a liberdade, o progresso, a cultura, a arte, como se pode ver pelo conjunto monumental da **Acrópole** por ele idealizado.

Situada numa colina rochosa, a Acrópole ateniense domina toda a cidade e nela, desde tempos recuados, lenda, religião e política entrelaçaram as mãos.

Atena, a deusa protectora da cidade, é a divindade desse lugar desde remotos tempos. Segundo a tradição, teve de lutar por essa honra com Poséidon.

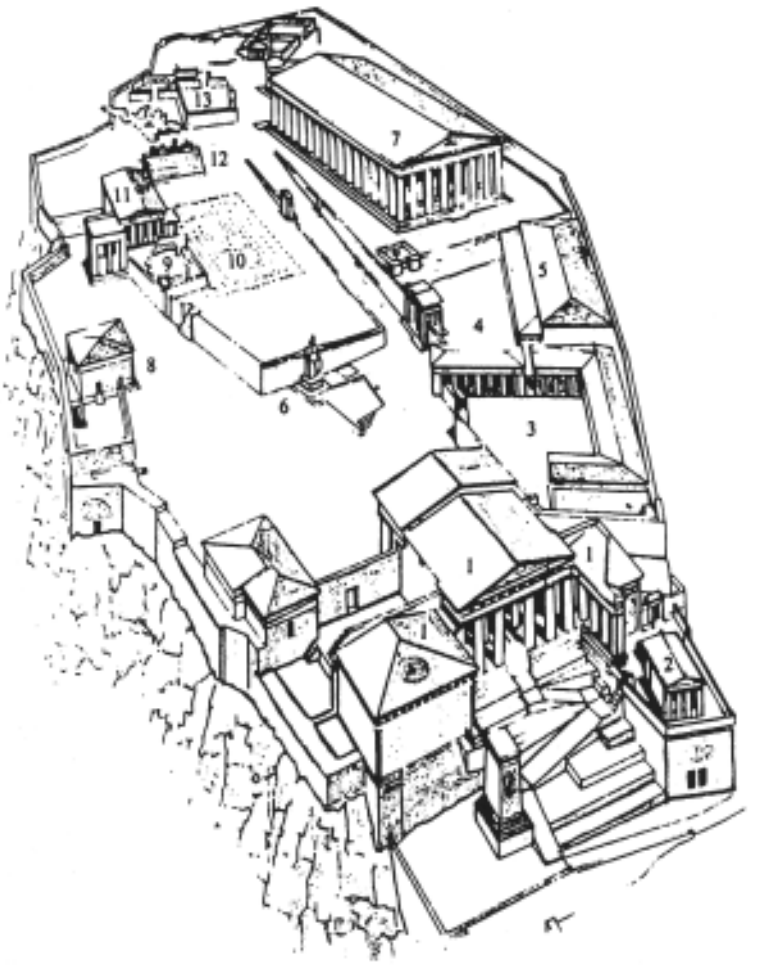


Fig. 41 – Reconstituição da Acrópole, segundo Gorham P. Stevens, in *Grèce,* «Guide Bleu», p. 284. 1 - Propileus. 2 - Templo de Atena Nike. 3 - Témenos de Ártemis Braurónia. 4 - Santuário de Atena Ergane. 5- Calcoteca. 6 - Atena *Promachos*. 7 - Pártenon. 8 - Casa das Arréforas. 9 - Pandrósion. 10 - Antigo templo de Atena. 11 - Erectéion. 12 - Altar de Atena. 13 - Santuário e altar de Zeus Polieus.

© Universidade Aberta

As vicissitudes da Acrópole de Atenas são o reflexo do curso da história. Habitada nos tempos micénicos, transforma-se em centro religioso exclusivo, durante a Idade das Trevas. Atena torna-se então a deusa protectora da pólis. Desde o período geométrico é aí venerada num pequeno templo, depois substituído por outros em épocas sucessivas.

Incendiada e destruída durante as Guerras pérsicas, Péricles sonha fazer da Acrópole o centro monumental de uma capital da Grécia: um símbolo da missão proeminente que pensava ser a de Atenas. Coadjuvado por Fídias, projecta para o lugar um vasto conjunto de monumentos, que a transforma num hino à beleza e proporção. Um deslumbramento para o olhar dos que nela entram.

É 28 de Julho, dia da procissão das Panateneias. Integremo-nos na celebração e entremos na Acrópole. O caminho, contornando a encosta, vai passar junto ao bastião em que se ergue o pequeno templo iónico de Atena Nike, da autoria de Calícrates, uma pequena obra prima de proporção e beleza (**fig. 27**). Ponto de passagem obrigatória para quem atacasse a cidadela, é natural a dedicação à deusa que assegura a Vitória sobre os agressores. Com quatro colunas na fachada oriental e quatro na face posterior, o templo de Atena Nike tinha um friso contínuo que, na fachada, ostentava o concílio dos deuses olímpicos e, nas zonas laterais, representava cenas de combate dos Gregos contra os Persas. Um parapeito com relevos de Atena e de Vitórias ladeava o esporão onde se erguia o templo.

Em frente da escadaria que sobe em ziguezague encontramos os Propileus, entrada monumental constituída por três partes: a central e duas alas laterais salientes. Obra do arquitecto Mnésicles, trata-se de um edifício em estilo dórico nos pórticos externos e iónico no interior. A parte central era constituída por dois corpos, a níveis diferentes, separados por cinco portas.

Passados os Propileus, deparávamos outrora de imediato com a estátua de Atena *Promachos*. Depois o olhar, embora atraído pelo Pártenon, detinha-se em numerosos ex-votos, templos e edifícios que enchiam o recinto da Acrópole — com destaque para o santuário de Ártemis Braurónia, Calcoteca, Arreforéion, Pandroséion, Erectéion (ver mapa da **Reconstituição da Acrópole**).

Hoje surpreende os sentidos do visitante a majestade e harmonia do Pártenon e a complexa, mas discreta, forma do Erectéion que, sobressaindo da massa dispersa de restos de monumentos, dominam a parte central da Acrópole.

O Erectéion, talvez obra de Mnésicles, é o mais requintado dos monumentos helénicos (**fig. 42**). Acabado de construir em 407 a.C. em estilo iónico, não apresenta contudo a harmonia habitual de conjunto. De estrutura complexa, tem o tratamento pouco usual de colunas adossadas no lado ocidental e exibe uma planta com três salas, em níveis diferentes, e três pórticos[1]: o da parte

[1] Ver **fig. 28.** Plano segundo o arquitecto J. Travlos.

© Universidade Aberta

Fig. 42 – Erectéion. Atenas.

norte, com colunas muitos altas e uma grande porta; o do lado oriental, com seis colunas; e o de sul, o mais famoso, o das Cariátides.

Estreitamente ligado às origens da cidade e dos Atenienses, alberga locais de culto em honra de Atena, Poséidon e Erecteu. Pensa-se que a sala do lado oriental era o *naos* de Atena Pólias e que a central, dividida no sentido longitudinal, estava consagrada a Poséidon/Erecteu. Alguns vestígios aí encontrados têm sido interpretados como o poço de água do mar de Poséidon, de que fala Pausânias (1.26.5). Talvez a intenção de contrabalançar o Pártenon justifique a invulgar elevação que o seu arquitecto lhe deu (Lawrence); talvez a necessidade de reunir nele diversos santuários primitivos explique a sua estrutura incomum (Robertson)[2].

[2] *Apud* M. H. Rocha Pereira, *Cultura grega*, p. 567.

O Pártenon (**figs. 25** e **43**), templo em honra de Atena virgem — *parthenos* — , é um símbolo de grandeza e prosperidade. Péricles pretendeu com ele glorificar não apenas a deusa Atena, mas também a pólis que ela protegia e o mundo helénico em geral.

Construído entre 447 e 438 a, C., segundo os planos de Ictinos e Calícrates, o Pártenon era um templo em estilo dórico no exterior e iónico no interior, períptero, com oito colunas nos lados mais pequenos e dezassete nos laterais.

© Universidade Aberta

Fig. 43 – Pártenon.

Caracterizava-se por se centrar em Atena, deusa da sabedoria, e na sua missão particular de civilizar a humanidade. O interior guardava a famosa estátua criselefantina de Atena Parthenos, da autoria de Fídias – de que infelizmente apenas nos chegaram péssimas cópias. A deusa, na sua qualidade de defensora da cidade, estava armada e tinha na mão direita a Vitória, no escudo, ao que parece, estavam representados o combate entre os deuses e os gigantes e lutas com amazonas. A base da estátua figuraria os deuses a adornarem Pandora, a primeira mulher por eles criada, fonte originária das dores e dos sofrimentos humanos que necessitam de ser superados pelo esforço, luta, energia, controlo de si, de que Atena é o símbolo.

A decoração escultórica, executada por Fídias ou sob a sua direcção, era abundante e cobria os frontões, as métopas e o friso iónico interior.

As métopas revelam, nos temas tratados, um motivo central que denuncia a intenção de Péricles e de Fídias em ilustrar, de modo simbólico, a luta vitoriosa dos Gregos contra os Bárbaros, ou melhor a vitória da ordem e da justiça contra a violência e a desordem.

As da fachada oriental representam a Gigantomaquia; as do lado norte a tomada de Tróia; as de oeste a Amazonomaquia, ou combate dos Atenienses contra as Amazonas; e as do sul a luta dos Lápitas, povo da Tessália, contra os Centauros.

© Universidade Aberta

Fig. 44 – Friso do Pártenon: animais conduzidos ao sacrifício.

O friso iónico interior, executado sob a direcção de Fídias, patenteia a solene procissão das Panateneias, na qual se integravam todas as forças vivas da pólis. Aí estão representados os portadores dos líquidos para as libações; os que transportam vasos sagrados e outros apetrechos para as cerimónias; os que conduzem os animais (cordeiros e bois) para os sacrifícios (**fig. 44**); os cidadãos, alguns em amena conversa; os carros com aurigas e guerreiros; os cavaleiros e a cavalgada dos efebos (**fig. 45**): uns que se aprestam para montar, outros que se lançam a galope ou tentam sofrear o ímpeto dos cavalos.

Todos em fluxo ininterrupto e cadenciado, solenes e hieráticos, se dirigem para a parte oriental onde heróis atenienses e os deuses olímpicos (**fig. 46**), descuidados ou atentos, contemplam a cerimónia da entrega do peplos: a cena central.

Os frontões estão relacionados com o nascimento de Atena e com a sua qualidade de protectora da cidade. É elucidativo o simbolismo das cenas. O do lado oeste oferece a disputa de Atena e Poséidon pela posse da Ática, disputa observada por deuses e heróis locais. Reclama-a a deusa por ser sua a terra e alega Poséidon pertencer-lhe o mar que quase por inteiro a rodeia: sinal de que Atenas é poderosa tanto em terra como no mar.

No frontão oriental, Atena nasce armada da cabeça de Zeus, no momento em que a luz do dia surge e as trevas da noite desaparecem: os cavalos do Sol, Hélios, sobem no canto esquerdo, enquanto os da Noite, da Lua, descem no

© Universidade Aberta

Fig. 45 – Friso do Pártenon: cavaleiros.

canto da direita. Os deuses despertam do sono e contemplam cheios de assombro a nova divindade: uma expressão, em termos mitológicos, do que Atenas significava para o mundo de então. Símbolo da pólis ateniense, o Pártenon é sinal visível dessa época de glória.

Fig. 46 – Friso do Pártenon: Deuses Olímpicos – Poséidon, Apolo, Ártemis.

© Universidade Aberta

Tucídides, nestas palavras que atribui a Péricles (2.40.1 e 41.1), dá-nos bem uma ideia do que o estadista pensava da sua cidade e do que ela significava para o mundo grego de então:

> Amamos o belo com simplicidade e prezamos a cultura sem moleza. Servimo-nos da riqueza mais como meio de trabalho do que como objecto de presunção oratória, e a pobreza não é tida por vergonha, mas mais vergonhoso é não a evitar, trabalhando.
>
> .....
>
> Em resumo, direi que esta cidade, no seu conjunto, é a escola da Hélade, e cada um de nós em particular, ao que parece, se mostra mais apto, para as mais variadas formas de actividade e para, com a maior agilidade, unida à graça, dar provas da sua perfeita capacidade física.[3]

[3] Tradução de M. H. Rocha Pereira, *Hélade* (Coimbra, [5]1990), pp. 296 e 297.

© Universidade Aberta

BIBLIOGRAFIA GERAL

© Universidade Aberta

Página intencionalmente em branco

© Universidade Aberta

Fontes

FERREIRA, José Ribeiro

[3]1994 *Pólis*. Colectânea de textos gregos, Coimbra.

MEIGGS, R.; LEWIS, D. M.

1969 *A selection of Greek historical inscriptions to the end of the fifth century b.C.,* Oxford.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[6]1995 *Hélade*. Antologia de textos gregos, Coimbra.

Bibliografia Geral

ANDREWS, A.

1967 *The Greeks,* London.

BOARDMAN, J.; GRIFFIN, J.; MURRAY, O.

1986 *The Oxford History of the Classical World,* Oxford. Trad. esp.: *Historia Oxford del Mundo Clásico,* (Madrid, 1988), em dois vols., o primeiro com o subtítulo **Grécia** e o segundo com o de **Roma**.

BOWRA, C. M.

1957 *The Greek Experience,* London. Trad. port.: *A Experiência Grega* Lisboa.

COLLINGWOOD, R. G.

[2]1970 *The idea of History*, Oxford Univ. Press (trad. port.: *A ideia da História*, Lisboa).

FINLEY, M. I.

1964 *The ancient Greeks. An introduction to their life and thought,* London. Trad. port.: *Os Gregos antigos* (Lisboa, 1988).

JAEGER, W.

1954 *Paideia* I-II, Berlim. Trad. port.: *Paideia* (Lisboa, s.d.).

MARROU, H. I.

1954 *De la connaissance historique*, Paris, (trad. port.: *Do conhecimento histórico*, Lisboa, 1966).

© Universidade Aberta

MURRAY, O.; PRICE, S.

1990 *The Greek city from Homer to Alexander,* Oxford Univ. Press.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de História da cultura clássica*. I — *Cultura Grega,* Lisboa.

SINCLAIR, T. A.

[2]1961 *A history of Greek political thought,* London.

SNELL, B.

[6]1986 *Die Entdeckung des Geistes,* Hamburg, caps. 1 e 2. Trad. port.: *A descoberta do espírito* (Lisboa, 1992).

TAPLIN, O.

1989 *Greek fire,* London. Trad. port.: *O fogo grego* (Lisboa, 1990).

O aparecimento dos gregos

CHADWICK, J.

1976 «Who were the Dorians?», *Parola del passato* 166, 103-117.

1976 *The Mycenaean World,* London.

CROSSELAND, R. A.; BIRCHALL (ed.)

1973 *Bronze Age Migrations* in *the Aegean. Archaeological and linguistic problems in Greek prehistory,* London.

DICKINSON, O. T. P.

1977 *The Origins of Mycenaean Civilisation,* Göteborg.

FERREIRA, J. Ribeiro

[2]1993 *Hélade e Helenos*. 1 – *Génese e evolução de um conceito,* Coimbra, pp. 15-90.

FINLEY, M. I.

1970 *Early Greece,* London, cap. 6. Trad. fr.: *Les premiers temps de la Grèce* (Paris, 1973), pp. 75-86.

© Universidade Aberta

HOOD, S.

1967 *The Home of the Heroes The Aegean before the Greeks,* London Trad. port.: *A Pátria dos Heróis* (Lisboa, 1968).

1971 *The Minoans,* London. Trad. port. : *Os Minóicos*, Lisboa, 1973.

HOOKER, J. T.

1976 *Mycenaean Greece,* London.

HOPPER, R. J.

1976 *The Early Greeks,* London, pp. 9-82.

LÓPEZ EIRE, A.

1968 «Panorama actual de la dialectologia griega», *Estudios Clásicos* 54, pp. 287 sqq.

MORALEJO ÁLVAREZ, J. J.

1977 «Los Dórios, su migración y su dialecto», *Emerita* 452, pp. 243-267.

MYLONAS, G. E.

1966 *Mycenae and the Mycenaean Age,* Princeton.

SCHNAPP, A.

1974 «Les siècles obscures de la Grèce», *Annales ESC* 29, pp. 1469-1474.

STUBBINGS, F. H.

1972 *Prehistoric Greece,* London.

TAYLOUR, L. W.

1964 *The Mycenaeans,* London. Trad. port.: *Os Micénios* (Lisboa, 1970)

VERMEULE, E.

1964 *Greece in the Bronze Age,* Chicago, caps. 4-9. Trad. esp.: *Grécia en la Edad del Bronce,* (México, 1964).

Os Poemas Homéricos

ADKINS, A. W. H.

1960 *Merit and Responsibility. A Study in Greek Values,* Oxford, caps. 2 e 3.

© Universidade Aberta

1970 *From the Many to the One A Study of Personality and Views of Human Nature in the Context of Ancient Greek Society. Values and Beliefs,* London, cap. 2.

1972 *Moral Values and Political Behaviour in Ancient Greece,* London, cap. 2.

BALDRY, H. C.

1968 *Ancient Greek Literature in its Living Context,* London, cap. 1. Trad. port.: *A Grécia Antiga. Cultura e Vida* (Lisboa, 1969).

BLEGEN, C.

1963 *Troy and the Trojans,* London. Trad. port.: *Tróia* (Lisboa, 1966).

BOWRA, C. M.

1972 *Homer,* London.

BURKERT, W.

1977 *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche,* Stuttgart, pp. 191-199. Trad. port.: *A religião grega da época arcaica e clássica* (Lisboa, 1994).

CHANTRAINE, P.

1952 «Le divin et les dieux chez Homère», in *La notion du divin depuis Homère jusqu'à Platon,* Fondation Hardt, Genève, pp. 45-94.

DODDS, E. R.

1951 *The Greeks and the Irrational* (Berkeley, repr. 1963), cap. 1. Trad. port.: *Os Gregos e o Irracional* (Lisboa, 1988).

ERBSE, H.

1986 *Untersuchungen zur Funktion der Götter im homerischen Epos,* Berlim.

FINLEY, M. I.

1965 *The World of Odisseus,* London. Trad. port.: *O Mundo de Ulisses* (Lisboa, 1972).

JAEGER, W.

1954 *Paideia* I, Berlim, caps. 1 e 2. Trad. port.: *Paideia* (Lisboa, 1969).

© Universidade Aberta

JAHN, T.

1987 *Zum Wortfeld «Seele-Geist» in der Sprache Homers,* München.

KIRK, G. S.

1962 *The Songs of Homer,* Cambridge. Trad. esp.: *Los poemas de Homero* (Buenos Aires, 1968).

KULLMANN, W.

1985 «Gods and Men in the *Iliad* and the *Odissey*», *HSCP* 89, pp. 1-23.

MUGLER, Ch.

1978 «Valeur et médiocrité dans la perspective de l'*Iliade*», *Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes* 52, pp. 254-263.

PAGE, D. L.

1955 *The Homeric Odyssey,* Oxford, repr. 1976.

1959 *History and the Homeric Iliad,* Berkeley.

PEREIRA, M. H. Rocha

[7]1993 *Estudos de História da Cultura Clássica*. I. *Cultura Grega,* Lisboa, pp. 49-152.

SCHMITT, A.

1990 *Selbständigkeit und Abhängigkeit mensclischen Geistes bei Homer,* Stuttgart.

SNELL, B.

1984 «Endspurt des Odysseus», *Hermes* 112, pp. 129-136.

[6]1986 *Die Entdeckung des Geistes,* Hamburg, caps. 1 e 2. Trad. port.: *A descoberta do espírito* (Lisboa, 1992).

A Pólis

AUSTIN, M. e VIDAL-NAQUET, P.

1972 *Économies et sociétés en Grèce ancienne,* Paris. Trad. port.: *Economia e Sociedades na Grécia Antiga* (Lisboa, 1986).

BORDES, Jacqueline

1982 *Politeia dans la pensée grecque jusqu' à Aristote,* Paris.

© Universidade Aberta

BOWRA, C. M.

^{2}1958 *The Greek experience,* London. Trad. port.

EFFENTERRE, H. Van

1985 *La cité Grecque. Des origines à la défaite de Marathon,* Paris.

EHRENBERG, V.

^{2}1969 *The Greek state,* London, repr.1974. Trad. franc.: *L'état grec* (Paris, 1976).

FERREIRA, J. Ribeiro

^{2}1993 *Hélade e Helenos. I — Génese e Evolução de um Conceito*, Coimbra, pp. 96-107.

FINLEY, M. I.

1964 «Was Greek civilisation based on slave labour?», in M. I. Finley (ed.), *Slavery in classical Antiquity*, Cambridge, pp. 145- 164.

1964 *The ancient Greeks. An introduction to their life and thought,* London. Trad. port.: *Os Gregos Antigos* (Lisboa, ^{2}1988).

1973 *The ancient economy,* London, cap. 3. Trad. port.: *A Economia Antiga* (Porto, ^{2}1986).

1981 *Economy and society in ancient Greece,* London, Parts I-II.

1982 *Authority and legitimity in the classical city-state,* Copenhagen.

FREEMAN, K.

1963 *Greek city-states. The organisation, history, and diversity of the cultures of nine representative city states of ancient Greece,* New York.

KITTO, H. D. F.

1951 *The Greeks,* London, repr. 1957), cap. 5. Trad. port.: *Os Gregos* (Coimbra, 1960).

KNAUS, B.

1967 *Staat und Mensch in Hellas,* Darmstadt. Trad. esp.: *La polis. Individuo y estado en la Grecia antigua* (Madrid, 1979).

LITTMAN, R. J.

1974 *The Greek experiment, Imperialism and social conflict 800-400 b. C.,* London.

© Universidade Aberta

MOSSÉ, Cl.

1967 *Les institutions Grecques,* Paris. Trad. port.: *As instituições Gregas* (Lisboa, s. d.).

POLIGNAC, François de

1984 *La naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société. VIIIe--VIIe siècles avant J. — C.,* Paris.

SNODGRASS, A. M.

1977 *Archaeology and the rise of the Greek state,* Cambridge.

STARR, Chester G.

1986 *Individual and community. The rise of the polis 800-500 b. C.*, Oxford.

VATIN, C.

1984 *Citoyens et non-citoyens dans le monde grec,* Paris.

Época arcaica: Crises de crescimento e evolução das cidades

ADKINS, A. W. H.

1972 *Moral values and political behaviour in ancient Greece,* London.

ANDREWES, A.

1962 «The grouth of the Greek-state», in H. Lloyd-Jones (ed.), *The Greeks,* London, cap. 2. Trad. port.: *O mundo grego* (Rio de Janeiro, 1965).

BURN, A. R.

1960 *The lyric age of Greece,* London, repr. 1967).

1968 *The warring states of Greece,* London, caps. 2 e 3. Trad. port.: *As Cidades Rivais da Grécia* (Lisboa, 1972).

DREWES, R.

1983 *BASILEUS. The Evidence for Kingship in Geometric Greece,* New Haven.

EHRENBERG, V.

^{2}1973 *From Solon to Socrates,* London, repr. 1976, pp. 1-117.

© Universidade Aberta

FERREIRA, José Ribeiro

1988 *Da Atenas do Séc. VII a. C. às reformas de Sólon,* Coimbra.

FINLEY, M. I.

1970 *Early Greece,* London, cap. 8. Trad. franc.: *Les premiers temps de la Grèce* (Paris, 1973).

HOPPER, R. J.

1976 *The Early Greeks,* London, pp. 83 sqq.

JEFFERY, L. H.

1978 *Archaic Greece. The City-States c. 700-500 b. C.,* London.

MELE, A.

1979 *Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie*, Naples.

MOSSÉ, Cl.

1984 *La Grèce archaïque d'Homère à Eschyle,* Paris. Trad. port.: *A Grécia arcaica de Homero a Ésquilo* (Lisboa, 1989).

MURRAY, O.

1980 *Early Greece,* Fontana.

SEALEY, R.

A History of Greek City-States 700-338 b. C. (Berkeley), caps. 2-5.

SNODGRASS, A. M.

1980 *Archaic Greece. The Age of Experiment,* London.

STARR, Chester G.

1977 *The Economic and Social Growth of Early Greece,* Oxford.

WILL, Éd.

1965 «La Grèce archaïque», in *Second International Conference of Economic History. Aix-en-Provence 1962* I, Paris, pp. 41-115.

© Universidade Aberta

A colonização

BALLU, E. Belin de

1960 *L'histoire des colonies grecques du littoral nord de la Mer Noire. Bibliographie annotée des ouvrages et articles publiés en URSS de 1940 a 1957,* Paris.

BOARDMAN, J.

1964 *The Greeks Overseas,* London. Trad. esp.: *Los griegos en ultramar comercio y expansion colonial antes de la era clásica* (Madrid, 1975); trad. it.: *I Greci sui mari. Traffici e colonie* (Firenze, 1986).

CHAMOUX, F.

1953 *Cyrène sous la monarchie des Battiades,* Paris.

DUNBABIN, T. J.

1948 *The Western Greeks. The history of Sicily and South Italy from the foundation of the Greek colonies to 480 b. C.,* Oxford.

GRAHAM, A. J.

1964 *Colony and Mother City,* Manchester.

MOSSÉ, Cl.

1970 *La colonisation dans l'Antiquité,* Paris, pp. 27-99.

WOODHEAD, A. G.

1962 *The Greeks in the West,* London. Trad. port.

YANGUAS, N. Santos; PICASO, Marina

1980 *La colonización griega comercio y colonización de los griegos en la antigüedad,* Madrid.

Os aspectos agrários

FINLEY, M. I. (ed.),

1974 *Studies in land and credit in ancient Athens,* London.

© Universidade Aberta

FINLEY, M. I.

1965 «La servitude par dettes», *Revue hist. du droit français et étranger* 43 pp. 159-184 (= *Economy and Society in Ancient Greece*, (London, 1981)), pp. 150-166.

STARR, Chester G.

1977 *The Economic and Social Growth of Early Greece 800-500 b. C.,* Oxford, cap. 7.

WILL, Éd.

1975 «*Aux origines du régime foncier grec: Homère, Hésiode et l'arrière-plan mycénien*», *REA* 59, pp. 5-50.

WILL, Ern.

1965 «*Hésiode: crise agraire ou recul de l'aristocratie?», REG* 78, pp. 542-556.

A hoplitia

DETIENNE, M.

1968 «La phalange. Problèmes et controverses», in J.-P. Vernant (ed.), *Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne,* Paris, pp. 119-142.

CARTLEDGE, P.

1977 «Hoplites and Heroes: Sparta's contribution to the technique of ancient warfare», *Journal of Hellenic Studies* 97, pp. 11-27.

GARLAN, Y.

1972 *La guerre dans l'Antiquité,* Paris, pp. 62-67 e 93-96.

GREENHALGH, P. A. L.

1973 *Early Greek warfare. Horsemen and chariots in the Homeric and archaic ages,* Cambridge, cap. 4.

MOSSÉ, Cl.

1963 «Armée et cité grecque (A propos de Thucydide VII. 77. pp. 4--5)», *REA* 65, pp. 290-297.

© Universidade Aberta

SALMON, J.

1977 «Political Hoplites», *Journal of Hellenic Studies* 97, pp. 84-101.

SNODGRASS, A. M.

1965 «The Hoplite Reforme and History», *Journal of Hellenic Studies* 85, pp.110-122.

1967 *Arms and Armour of the Greeks,* London, cap. 3.

1980 *Archaic Greece,* London, pp. 99-107.

A introdução da moeda

HACKENS, T.

1977 «Les monnaies grecques les plus anciennes (VIIe-Ve s. av. J.-C.)», *Antiquité Classique* 46, pp. 205-218.

KRAAY, C. M.

1964 «Hoards, Small Change and Origins of Coinage», *Journal of Hellenic Studies* 84, pp. 76-91.

1976 *Archaic and Classical Greek Coins,* Berkeley.

PRICE, M.

1983 «Thoughts on the beginnings of coinage», in C. N. L. Brooke e outros (ed.), *Studies in numismatic method presented to Philip Grierson,* Cambridge, pp. 1-10.

ROBINSON, S. G.

1951 «The Coins from the Ephesian Artemision Reconsidered», *Journal of Hellenic Studies* 71, pp. 156-167.

STARR, Chester G.

1977 *The Economic and Social Growth of Early Greece 800-500 B. C.,* pp. 108-117.

VIDAL-NAQUET, P.

1954 «Fonction de la monnaie dans la Grèce archaïque», *Annales ESC* 23, pp. 209-231.

WILL, Éd.

1954 «De l'aspect éthique des origines grecques de la monnaie», *Revue historique* 212, pp. 209-231.

© Universidade Aberta

Os tiranos

ANDREWES, A.

1956 *The greeks Tyrants* (London, repr. 1977).

BERVE, H.

1967 *Die Tyrannis bei den Grieschen,* München, 2 vols.

JEFFERY, L. H.

1978 *Archaic Greece*, passim. Ver índice s.v. *tyranny, tyrants*.

LABARBE, J.

1971 «L'apparition de la notion de tyrannie dans la Grèce archaïque», *Antiquité classique* 40, pp. 471-504.

LANZA, D.

1977 *Il tiranno e il suo pubbico,* Torino.

MOSSÉ, Cl.

1969 *La tyrannie dans la Grèce antique,* Paris.

URE, P. N.

1962 *The Origin of Tyranny,* New York.

WHITE, Mary

1955 «Greek Tyranny», *Phoenix* 9, pp. 1-18.

Esparta: pólis oligárquica

ANDREWES, A.

1954 *Probouleusis. Spartan's Contribution to the technique of Government,* Oxford.

AUSTIN M.; VIDAL-NAQUET, P.

1972 *Economies et sociétés en Grèce ancienne,* Paris, cap. 4. Trad. port.: *Economia e sociedades na Grécia antiga* (Lisboa, 1986).

© Universidade Aberta

CARTLEDGE, P.
1979 *Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 b. C.*, London.

DUCAT, J.
1990 *Les hilotes* (Supp. XX de *BCH*, Athènes).

FINLEY, M. I.
1968 «Sparta», in J.-P. Vernant (ed.), *Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne,* Paris, pp. 143-160.

FITZHARDINGE, L. F.
1980 *The Spartans,* London.

FORREST, W. G.
1968 *A History of Sparta 950-192 b. C,* London. Trad. ital.: Bari, 1969.

HOOKER, J. T.
1980 *The Ancient Spartans,* London.

JONES, A. H. M.
1967 *Sparta,* Oxford.

LAZENBY, J. F.
1985 *The Spartan army,* Warminster.

MACDOWELL, D. M.
1986 *Spartan Law,* Edinburgh.

MOSSÉ, Cl.
1967 *Les institutions grecques,* Paris, caps. 4 e 5. Trad. port.: Lisboa.

OLIVA, P.
1971 *Sparta and her Social Problems,* Amsterdam. Trad. esp.: (Madrid, 1983).

TOYNBEE, A.
1969 *Some Problems of Greek History,* Oxford, pp. 152-417.

© Universidade Aberta

ADRADOS, Fr. R.

1966 *Ilustración y política en la Grecia clásica,* Madrid, pp. 259-316.

AMIT, M.

1965 *Athens and the sea: A study in Athenian sea-power,* Bruxelles.

BOWRA, C. M.

1970 *Periclean Athens,* London. Trad. esp.: *La Atenas de Péricles* (Madrid, 1974).

BURN, A. R.

[3]1962 *Pericles and Athens,* New York.

CARGILL, J.

1981 *The Second Athenian League: Empire or free alliance?,* Berkeley.

CARTLEDGE, P.; MILLETT, P.; TODD, S. (edd.),

1990 *Nomos. Essays in Athenian law, politics and society,* Cambridge.

CONNOR, W. R.

1971 *The new politicians of fifth century Athens,* Princeton.

CROIX, G. E. M. de Ste

1972 *The origins of the Peloponnesian War,* London.

DAVIES, J. K.

1981 *Democracy and Classical Greece* (Glasgow, 1978). Trad. esp.: *La democracia y la Grecia Classica,* Madrid.

1981 *Wealth and the power of wealth in Classical Athens,* New York.

DEVELIN, R.

1989 *Athenian officials. 684-321 BC,* Cambridge.

DUNCAN-JONES, R. P.

«Metic numbers in Periclean Athens», *Chiron* 10 (1980) pp. 111-144.

© Universidade Aberta

EHRENBERG, V.

1950 «The origins of Democracy», *Historia* 1, pp. 515-548.

[2]1973 *From Solon to Socrates,* London, repr. 1976.

ELIOT, C. W. J.

1962 *Coastal Demes of Attika,* Toronto.

ELLIS, W. M.

1989 *Alcibiades,* London.

FARRAR, Cynthia

1988 *The origins of democratic thinking. The invention of politics in classical Athens,* Cambridge.

FERRARA, G.

1964 *La politica di Solone,* Napoli.

FERREIRA, J. Ribeiro

1990 *A democracia na Grécia antiga,* Coimbra.

1990 *Participação e poder na democracia grega,* Coimbra.

FINLEY, M. I.

1962 «Athenian demagogues», *Past and Present* 21, 3-24 = *Studies in ancient society* (London, 1974), pp. 1-25.

[2]1973 *Democracy, ancient and modern,* London. Trad. franc.: *Démocratie antique et démocratie moderne* (Paris, s.d.) (Finley, *Democracy*).

1983 *Politics in ancient World,* London. Trad. port.: *A política no mundo antigo* (Rio de Janeiro, 1985).

FISHER, N. R. E.

1976 *Social values in classical Athens,* London.

FORREST, W. G.

1966 *The emergence of Greek democracy,* London. Trad. franc.: *La naissance de la démocratie Grecque* (Paris, 1966); trad. esp.: *Los orígines de la democracia griega* (Madrid, 1988).

GABRIELSEN, V.

1981 *Remuneration of state officials in fourth century b. C. Athens,* Odense.

© Universidade Aberta

GARNER, Richard

1987 *Law and society in classical Athens,* London.

GOMME, A. W.

1933 *The population of Athens in the fifth and fourth centuries b. C.,* Oxford.

GRIMAL, P.

1989 *Les erreurs de la liberté,* Paris.

HANSEN, M. H.

1989 *Was Athens a democracy? Popular rule, liberty and equality in ancient and modern political thought,* Copenhagen.

1991 *The Athenian democracy in the age of Demosthenes. Structrures, principles and ideology,* Oxford. Trad. franc.: *La démocratie athénienne à l' époque de Démosthène. Structure, principes et idéologie* (Paris, 1993).

HARRISON, A. R. W.

1968-1971 *The law of Athens,* Oxford.

HEADLAM, J. W.

1933 *Election by Lot at Athens* (second edition revised by D.C. Macgregor, Cambridge).

HIGNETT, C.

1975 *A history of the Athenian constitution to the end of the fifth century b.C.,* (Oxford, repr.).

HOPPER, R. J.

1957 *The basis of the Athenian democracy,* Sheffield.

JONES, A. H. M.

1978 *Athenian democracy,* Oxford.

KAGAN, D.

1969 *The outbreak of the Peloponesian War,* Ithaca.

1974 *Tha Archidamian War,* Ithaca.

1981 *The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition,* Ithaca.

1991 *Pericles of Athens and the birth of democracy,* New York.

© Universidade Aberta

LARSEN, J. A. O.

1948 «Cleisthenes and the development of the theory of democracy at Athens», in M. R. Konvitz (ed.), *Essays in Political Theory presented to G. H. Sabine,* Ithaca.

LÉVY, E.

1976 *Athènes devant la défaite de 404,* Athènes.

LEWIS, J. D.

1971 «Isegoria at Athens: When did it begin?», *Historia* 20, pp. 129-140.

LORAUX, Nicole

1981 *L'invention d'Athènes. Histoire de l'oraison funèbre dans la «cité classique»,* Paris.

MACDOWELL, Douglas M.

1978 *The law in classical Athens,* London, Aspects of Greek and Roman Life.

MACTOUX, M-M.

1980 *Douleia. Esclavage et pratiques discursives dans l'Athènes classique,* Paris.

MANVILLE, Philip B.

1990 *The origins of citizenship in ancient Athens,* Princeton.

MEIGGS, R.

1972 *The Athenian Empire,* Oxford.

MOSSÉ, Cl.

1971 *Histórie d' une démocratie: Athènes,* Paris, Trad. port.: *Atenas: a história de uma democracia* (Brasília, ^{2}1982).

OBER, J.

1989 *Mass and elite in democratic Athens: rhetoric, ideology, and power of the people,* Princeton.

OSBORNE, R.

1985 *Demos: The discovery of classical Attika,* Cambridge.

© Universidade Aberta

OSTWALD, M.

1969 *Nomos and the beginnings of the Athenian democracy,* Oxford. (Ostwald, *Nomos*).

1986 *From popular sovereignty to the sovereignty of law. Law, society, and politics in fifth-century Athens,* Berkeley.

POWELL, Anton

1988 *Athens and Sparta. Constructing Greek political and social history from 478 b.C.*, London.

RAUBITSCHEK, A. E.

1952 «Athenian ostracism», *Classical Journal* 48, pp. 113-122.

RHODES, P. J.

1972 *The Athenian Boule,* Oxford.

1985 *The Athenian Empire*, (New surveys in the classics of *Greece and Rome*, n.º 17, Oxford.

ROMILLY, J. de

1971 *La loi dans la pensée grecque,* Paris.

1975 *Problèmes de la démocratie grecque,* Paris.

1989 *La Grèce antique à la découverte de la liberté,* Paris.

SEALEY, R.

1987 *The Athenian republic. Democracy or the rule of law?,* London.

SINCLAIR, R. K.

1988 *Democracy and participation in Athens,* Cambridge.

SMITH, J. A.

1989 *Athens under the tyrants,* Bristol.

STANTON, G. R.

1990 *Athenian politics c. 800-500 b. C. A sourcebook,* London.

STARR, Ch. G.

1990 *The birth of Athenian democracy. The Assembly in the fifth century b. C.,* Oxford.

© Universidade Aberta

STAVELEY, E. S.

1972 *Greek and Roman voting and Elections* (London, Aspects of Greek and Roman Life), Part I.

STOCKTON, D.

1990 *The classical Athenian democracy,* Oxford.

TAYLOR, M. W.

1981 *The tyrant slayers: The heroic image in fifth century b. C. Athenian art and policy,* New York.

THOMSEN, R.

1964 *Eisphora. A study of direct taxation in ancient Athens,* Copenhagen.

TRAILL, J. S.

1975 *The political organization of Attica: A study of the demes, trittyes and phylai, and their representation in the Athenian council* (Suppl 14 *Hesperia*).

VANDERPOOL, E.

1970 *Ostracism at Athens,* Cincinnati.

VLASTOS, G.

1971 «Isonomia politikê», in J. Mau und E. G. Schmidt (edd.), *Isonomia,* Berlim, pp. 1-35.

WALBANK, M.

1978 *Athenian Proxenies of the fifth century b. C.,* Toronto.

WALLACE, R. W.

1989 *The Areopagus council to 307 b. C.,* Baltimore.

WHITEHEAD, D.

1986 *The demes of Attica 508/7-ca. 250 b.C. A political and social study,* Princeton.

1984 *The World of Athens. An introduction to classical Athenian culture,* Cambridge.

© Universidade Aberta

CLOCHÉ, P.

1960 «Les hommes politiques et la justice populaire dans l'Athènes du IV siècle», *Historia* 9, pp. 80-95.

HANSEN, M. H.

1986 *Demography and democracy. The number of the Athenian citizens in the fourth century b.C.,* Herning.

1987 *The Athenian Assembly in the age of Demosthenes,* Oxford.

MOSSÉ, Cl.

1962 *La fin de la démocratie athénienne,* Paris.

PECIRKA, J.

1976 «The crisis of the Athenian polis in the fourth century b.C.», *Eirene* 9, pp. 5-29.

PERLMAN, S.

1963 «The politicians in the Athenian democracy of the fourth century b. C.», *Athenaeum* 41, pp. 327-355.

1967 «Political leadership in Athens in the fourth century b. C.», *Parola del passato* 22, pp. 161-176.

RHODES, P. J.

1980 «Athenian democracy after 403 b. C.», *Classical Journal* 75, pp. 305-323.

RYDER, T. T. B.

1965 *Koine Eirene. General Peace and local independence in ancient Greece,* Oxford.

STRAUSS, Barry S.

1986 *Athens after the Peloponnesian War. Class, faction and policy 403-386 b. C.,* London.

VANIER, F.

1967 *Le IVe siècle grec,* Paris.

© Universidade Aberta

WILL, E.; MOSSÉ Cl.; GOUKOWSKY, P.

1975 *Le monde grec et l' orient. 2— Le IVe siècle et l' époque hellénistique,* Paris.

WILLIAMS, J. M.

1983 «Solon's class system, the manning of Athens' fleet, and the number of Athenian thetes in the late fourth century b. C.», *ZPE* 52, pp. 241-245.

Valores e realizações culturais da pólis

A vida quotidiana

FLACELIÈRE, R.

s. d. *La vie quotidienne en Grèce,* Paris. Trad. port.: *A vida quotidiana dos Gregos no séc. de Péricles* (Lisboa, s.d.).

GIBBON, Jennifer

1990 *Athenian society,* London.

JARDÉ, A.

1914 *La Grèce antique et la vie,* Paris, repr. 1985.

JENKINS, Ian

1986 *Greek and Roman life,* London, British Museum.

ROBINSON, C. E.

1933 *Everyday life in ancient Greece,* Oxford, repr. 1978.

WEBSTER, T. B. L.

1969 *Everyday life in classical Athens,* London.

A religião

BURKERT, W.

1972 *Homo necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen,* Berlin. Trad. ital.: *Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica* (Torino, 1981).

© Universidade Aberta

1973 *Structure and history in Greek mythology and ritual,* Berkeley.

1977 *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche,* Stuttgart. Trad. port.: *Religião grega na época arcaica e clássica* (Lisboa, 1994).

1990 *Mito e mitologia* (trad. port. de M. H. Rocha Pereira, Lisboa).

1992 *Ancient Mystery cults* (Cambridge, 1986). Trad. port.: *Antigos cultos de mistérios,* São Paulo.

DODDS, E. R.

1951 *The Greeks and the irrational,* Berkeley. Trad. port.: *Os Gregos e o irracional* (Lisboa, 1987).

DREES, L.

1967 *Olympia,* Stuttgart. Trad. ingl.: *Olympia* (London, 1968).

EASTERLING, P. E.; MUIR, J. V. (edd.)

1985 *Greek religion and society,* Cambridge.

FESTUGIÈRE, André J.

1954 *Personal religion among the Greeks,* Berkeley.

1988 «A religião grega» in A. J. Festugière *et alii, Grécia e Mito,* Lisboa, pp. 115 sqq.

FINLEY, M. I.; PLEKET, H. W.

1976 *The Olympic Games,* London.

FLACELIÈRE, R.

1961 *Devins et oracles grecs,* Paris.

FONTENROSE, J.

1978 *The Delphic oracle. Its responses and operations with a catalogue of responses,* Berkeley.

MYLONAS, G. E.

1962 *Eleusis and the Eleusinian mysteries,* Princeton.

NILSSON, M. P.

1950 *Griechischer Glaube,* Bern. Trad. esp.: *La religiosidad griega* (Madrid,).

1951 *Cults, myths, oracles and politics,* (Lund, repr. 1972).

^{2}1961 *Greek folk religion,* Philadelphia.

© Universidade Aberta

PARKE, H. W.

1967 *Greek oracles,* (London, repr. 1972).

1967 *The oracles of Zeus. Dodona. Olympia. Ammon,* Oxford.

1977 *Festivals of the Athenians,* London.

RICOEUR, P.

1988 «Mito e interpretação filosófica», in A. G. Festugière *et alii, Grécia e Mito,* Lisboa, pp. 9 sqq.

ROCHA PEREIRA, M. H.

1955 *Concepções helénicas de felicidade no Além,* Coimbra.

[7]1993 *Estudos de História da cultura clássica*. I — *Cultura Grega*, Lisboa, pp. 294-338.

O teatro

BALDRY, H. C.

1968 *Ancient greek literature in its living context*, London, cap. 3. Trad. port., *A Grécia antiga. Cultura e vida*, (Lisboa, Verbo).

1971 *The Greek Tragic Theatre,* London. Ttrad. franc.: *Le théâtre tragique des Grecs,* (Paris, 1975).

KITTO, H. D. F.

1966 *Greek tragedy,* London. Trad. port.: *A tragédia grega* (2 vols., Coimbra, 1972).

LESKY, A.

1971 *A tragédia grega* (trad. port., São Paulo).

OLIVEIRA, Francisco; SILVA, M. Fátima

1991 *O teatro de Aristófanes,* Coimbra.

PULQUÉRIO, M. O.

1968 *Problemática da Tragédia Sofocliana* (Coimbra, 21987).

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de história da cultura clássica*. I — *Cultura grega,* Lisboa, pp.349-366, 390-435 e 457-465.

© Universidade Aberta

SILVA, M. Fátima

1977-1978 «A pnix Aristofânica», *Humanitas* 29-30, pp. 121-143.

1979-1980 «A posição social da mulher na comédia de Aristófanes», *Humanitas* 31-32, pp. 97-113.

1987 *Crítica do teatro na comédia antiga. Género dramático,* Coimbra.

A educação

BECK, F. A. G.

1964 *Greek education 450-350 a.C.,* London.

DUMONT, J. P.

1969 *Les sophistes. Fragments et témoignages,* Paris.

JAEGER, W.

s. d *Paideia* (trad. port., Lisboa), caps. «Os Sofistas».

KERFERD, G. B.

1981 *The Sophistic Movement,* Cambridge.

MARROU, H. I.

[6]1965 *Histoire de l' éducation dans l' Antiquité,* Paris. Trad. port.: *História da Educação na Antiguidade* (São Paulo, 1966), caps. 4 e 5.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de História da cultura clássica*. I — *Cultura Grega*, Lisboa.

ROMILLY, J. de

1988 *Les grands sophistes dans l' Athènes de Périclès,* Paris.

A filosofia e a ciência

ADORNO, F.

Sócrates (trad. port., Lisboa,).

© Universidade Aberta

ALLAN, D. J.

[2]1970 *The Philosophy of Aristotle,* Oxford. Trad. port.: *A Filosofia de Aristóteles* (Lisboa, 1983).

BRUN, J.

1985 *Platão* (trad. port., Lisboa).

CRESSON, A.

1981 *Aristóteles* (trad. port., Lisboa)

FIELD, G. C.

1961 *The Filosophy of Plato* (Oxford, repr.)

GRUBE, G. M. A.

1970 *Plato' s Thought,* London. Trd. esp.: *El pensamiento de Platon* (Madrid, 1973).

GUTHRIE, W. K. C.

1971 *A History of Greek Philosophy*, vol. III — «The fifth-century Enlightenment», Cambridge; IV — «The Man and his Dialogues. Earlier Period», Cambridge, 1975; vol. V — «The Later Plato and the Academy», Cambridge, 1978.

JAEGER, W.

[3]1967 *Aristoteles,* Berlim. Trad. ingl. (Oxford, 1962); trad. ital. (Firenze); trad. esp. (México, 1984).

s. d. *Paideia,* Lisboa, cap. «Sócrates» e pp. 541-933.

KOYRÉ, A.

1979 *Introdução à leitura de Platão* (trad. port., Lisboa).

LLOYD, G. E. R.

1968 *Aristotle, the growth and structure of his thought,* Cambridge.

1970 *Early Greek science: Thales to Aristotle,* London, cap. 8. Trad franc.: *Les débuts de la science grecque: de Thalès à Aristote* (Paris, 1974).

MAIRE, G.

1980 *Platão* (trad. port., Lisboa).

© Universidade Aberta

MOREAU, J.

1982 *Aristote et son école,* Paris.

PELLEGRIN, P.

1982 *La classification des animaux chez Aristote. Statut de la Biologie et unité de l' Aristotelisme,* Paris.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[5]1987 *Platão: A República,* Lisboa, pp. V-LXI.

[7]1993 *Estudos de História da Cultura Clássica*. I — *Cultura Grega,* Lisboa.

ROSS, D.

1987 *Aristóteles*, trad. port., Lisboa.

WOLFF, F.

1985 *Socrate,* Paris. Trad. port.: *Sócrates* (Lisboa, 1987).

A arte grega

BEAZLEY, J. D.

1951 *The Development of Attic Black-Figure,* Berkeley.

BOARDMAN, J. (ed.)

1993 *The Oxford history of classical art,* Oxford, caps. 1-4.

BOARDMAN, J.

1974 *Athenian Black-Figure Vases,* London.

1975 *Athenian Red-Figure Vases. The Archaic Period,* London.

1978 *Greek Sculpture. The Archaic Period,* London.

1985 *Greek Sculpture. The Classical Period,* London.

[3]1985 *Greek Art,* London.

LAWRENCE, H. W.

[4]1983 *Greek architecture* (Fourth edition, revised by R. A. Tomlinson, The Pelican History of Art, repr. 1987).

© Universidade Aberta

POLLITT, J. J.

1986 *Art in the Hellenistic Age,* Cambridge. Trad. esp.: *El arte helenistico* (Madrid, 1989)

RICHTER, G. M. A.

[4]1970 *The Sculpture and Sculptors of the Greeks,* Yale.

[8]1983 *A Handbook of Greek Art,* London. Trad. esp.: *El arte griegi* (Barcelona, s. d.).

ROBERTSON, M.

1962 «The Visual Arts of the Greeks», in Lloyd Jones (ed.), *The greeks,* London, cap. 9. Trad. port. *O mundo grego* (Rio de Janeiro, 1965).

1971 *A Shorter History of Greek Art,* Cambridge. Trad. port.: *Uma breve história da arte grega* (Rio de Janeiro, 1982).

1992 *The art of vase-painting in classical Athens,* Cambridge.

ROCHA PEREIRA, M. H.

[7]1993 *Estudos de História da Cultura Clássica* I — *Cultura Grega,* Lisboa.

SCHUCHARDT, W. H.

1970 *Grécia* (trad. port., Lisboa).

SHEFOLD, K.

1986 *Grécia Clássica* (trad. port., Lisboa).

TOMLINSON, R. A.

1989 *Greek architecture,* Bristol.

WOODFORD, S.

1982 *Cambridge Introduction to the History of Art Greece and Rome,* Cambridge. Trad. port.: *Introdução à História da Arte da Universidade de Cambridge. Grécia e Roma* (Rio de Janeiro, 1983).

O período helenístico

1976 *Alexandre le Grand. Image et réalité* (Fondation Hardt, Genève).

BENOIST-MÉCHIN,

1980 *Alexandre Magno (356-323 a. C.)* trad. port., Porto.

© Universidade Aberta

DELORME, J.

1975 *Le monde hellénistique (323.133 avant J.-C.). Évènements et institutions,* Paris.

FERGUSON, J.

1973 *A herança do helenismo,* Lisboa.

FESTUGIÈRE, A.-J.

1977 *La vie spirituelle en Grèce à l´époque hellénistique,* Paris.

HAMMOND, N. G. L.

1989 *Alexander the Great. King, commander and statesman,* London. Trad. esp.: *Alejandro Magno. Rey, general y estadista* (Madrid, 1992).

LÉVÈQUE, P.

1969 *Le monde hellénistique,* Paris. Trad. port.: *O mundo helenístico* (Lisboa, 1987).

O'BRIEN, J. M.

1992 *Alexander the Great. The invisible enemy. A biography,* London.

PRÉAUX, C.

1978 *Le monde hellénistique,* 2 vols., Paris. Trad. esp.: *El mundo helenistico* (Barcelona, 1984).

TARN, W. W.

1948 *Alexander the Great*, 2 vols., Cambridge.

VELILLA, A. Lozano

1992 *El mundo helenístico,* Madrid.

WALBANK, F. W.

1981 *The hellenistic world,* Glasgow. Trad. esp.: *El mundo helenístico* (Madrid, 1985).

WILL, Éd.

1979-1982 *Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.)*, 2 vols., Nancy.

© Universidade Aberta

Composto e maquetizado
na **UNIVERSIDADE ABERTA**

Lisboa, 1996

© Universidade Aberta

ISBN: 978-972-674-662-1